

مسلم تنصیبات

ان کی بنیادیں اور ان کی نشوونما

از

ڈاکٹر امیر حسن صدیقی

ڈین فیکلٹی آف آرٹس یونیورسٹی آف کراچی

مترجمہ: سید حسن ریاض

پبلائیڈیشن

نشریات جمعیت الفلاح کراچی

ناشر: ڈاکٹر امیر حسن صدیقی سکریٹری جمعیت الفلاح کراچی

۸۳۰ فہرست ابواب و مضامین
۱۳۲۰

فہرست ابواب و مضامین

۱۲۶۴۵

DATA RED

صفحہ

۲

باب ۱ : اسلام اور اس کے معنی۔ زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد وغیرہ

باب ۲ : عہد رسالت، مسجد، آئینی حکومت، منشور مدینہ، ہمسایہ

۲۵ قبائل، انتظامی نظام

باب ۳ : عہد خلفائے راشدین، بیعت، وضع قانون، افتاء و احتساب

۲۵ در محکمہ مال، عسکری نظام، صوبائی نظام، موالی، اسلام

۵۸ فیہرست آزادی

باب ۴ : خلافت بنی امیہ، بیعت، صرف خاص، شورے، وضع

قانون، فوج، خراج و خمس وغیرہ۔ سکہ، باٹ، نپان

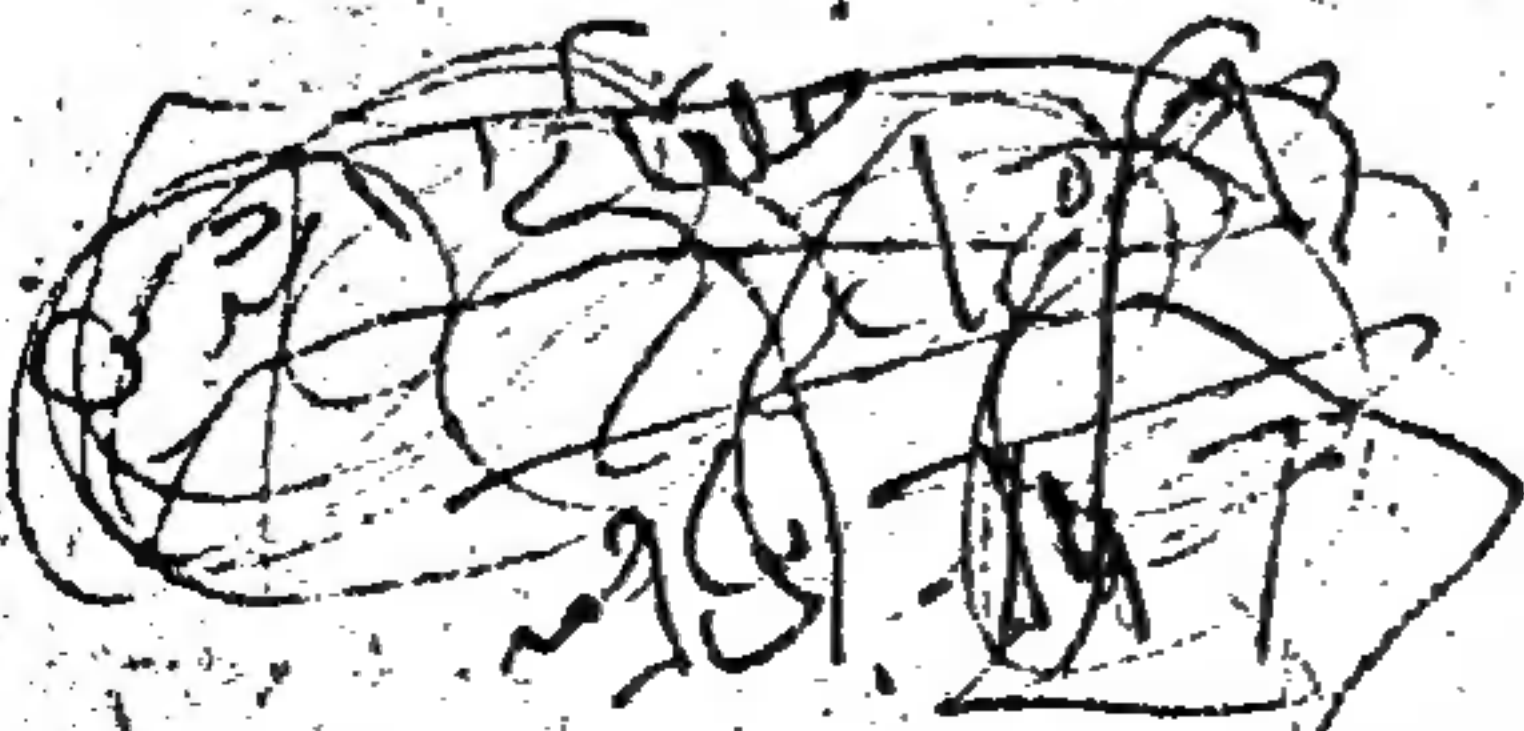
۱۲۰ سرکاری زبان

باب ۵ : خلافت عباسیہ، وزارت، سند خلافت، خلیفہ کے

اختیارات، صرف خاص، دربار، شہرے، وضع قانون

عدالت، محتسب، عدلیہ، عاملہ، وزارت، صاحب مرکزی

۵۲ حکومت کے محکمے، امارت و سلطنت، تعلیم، غیر مسلم رعایا

انتساب

ڈاکٹر اشتیاق
وائس چانسلر صاحب قریشی
کے نام میں یہ کتاب دیوبند سٹی آف کراچی

کا منظر رہے، ان گزرتا ہوں تاکہ یہ اس محبت اور احترام
اپنے دل سے وقت ترقی کے ساتھ اس ذات گرامی کے لئے
کی خدمت کرتا ہوں۔ انھوں نے جس طرح اسلام اور پاکستان
اپنے اپنی زندگی وقف کر دی ہے وہ ہم میں سے اکثر کے لئے
نمنا ہے۔ اور ترغیب خدمت۔

امیر حسن صدیقی

بیباچ

کیمکسٹری

انفرادی اخلاق، معاشرتی

تمام پہلوؤں میں یہ

امقام، منصوبہ

قائدان سب

جانتے ہیں۔ اسلام

رہی ہے جو

ملکی اصلاح

م تاریخ

تقریریں

اسلام

اسلام ہمہ گیر مذہب ہے اور ایک کامل نظام اجتماعی۔

طرز عمل، قومی تمناؤں اور بین الاقوامی تعلقات، انسانی زندگی کے ان

ضابطہ اور رابطہ قائم کرتا ہے۔ آدمی کا اللہ سے تعلق، معاشرے میں اس

تخلیق اور تمام کائنات میں اس کو کس مقصد کے لئے عمل کرنا ہے، اسلامی

مسائل پر حاوی ہیں اور ان سے مسلمانوں کی فکر و نظر کا ایک نرا لارخ معین ہوا

اور دوسرے مذاہب کے درمیان یہ بین فرق ہے کہ اسلام ایک کامل طریقہ زندگی

دوسری نہیں اور بجائے اس دنیا کے ترک اور اس کو ناچیز سمجھنے کی تعلیم دے وہ

چاہتا ہے اور اخلاقی طرز عمل سے اس کی تزئین۔ انہی اوصاف کی وجہ سے اسلام

میں وہ طاقت ثابت ہوا جس سے تہذیب و ثقافت کی تخلیق ہوئی۔

تاریخ کے طالب علم اور استاد کی حیثیت سے میں تمام عمر اس بے متناہی

دہاکہ دنیا کی تاریخ میں جتنے انقلابات کا ذکر ہے ان سب سے اختلال واقع ہوا

انسانی زندگی میں کامل انقلاب کیا اور اس سے معاشرتی زندگی ہموار کی اخلاقی اور مادی دینی اور روحانی، معاشی اور معاشرتی، سیاسی اور عدالتی، قومی اور بین الاقوامی زندگی کے ان تمام شعبوں میں اپنے مظاہر کی نمائش کر کے اسلامی تعلیمات نے کامل تبدیلی واقع کی، اور ایسی تنصیبات کی تخلیق، جن سے مسلمانوں کی زندگی اور فکر میں توازن قائم ہو گیا۔ یہ تنصیبات اسلامی انقلاب کے سنگریں ہیں۔ انہوں نے مسلم زندگی کی مثالی صورت معین کی اور اسلامی تعلیمات کو ایک زندہ حقیقت بنا دیا۔ نہیں انہوں نے معاشرے کا رکھ رکھاؤ اور مزاج قائم کیا، اور ایک نسل کی ثقافت نسل در نسل منتقل کی۔

یہ افسوس کی بات ہے کہ ماضی قریب کے مورخوں نے معاشرتی تنصیبات کے مطالعے کو وہ اہمیت نہیں دی جس کی وہ مستحق ہیں۔ مجھے یہ یقین راسخ ہے کہ صرف سیاسی طاقتوں کے مد و جزر کے مطالعے سے اسلامی تاریخ کے حقائق سمجھ میں نہیں آسکتے۔ ان کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اس وقت ہو گا کہ اسلام کی سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کی معاشرتی اور ثقافتی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا جائے۔

اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عباسیوں کے زوال تک اسلامی تنصیبات کی نشوونما بیان کی جائے۔ چونکہ اس مضمون پر تاریخی نقطہ نظر سے بحث کی گئی ہے اس لئے میں نے ان تنصیبات سے اس کا آغاز کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں اور پھر خلفائے راشدین کے عہد کی تنصیبات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں عہد مل کر اسلام کا عہد زریں ہیں۔ اگلے ابواب میں ان ترتیبوں کا ذکر ہے جو اموی اور عباسی حکومتوں کے تحت ہوئیں۔ اس لئے یہ مطالعہ مسلمانوں کی معاشرتی تاریخ کے پہلے بڑے حصہ تک محدود ہے۔ امید ہے کہ اسلامی تاریخ کے طالب علم خصوصاً اور تعلیم یافتہ مسلمان عموماً اس کتاب کو مفید پائیں گے۔

اس کتاب کی ترتیب میں میں نے ماوردی کی "الاحکام السلطانیہ" سے زیادہ

استفادہ کیا ہے جو زیر نظر عہد کی معاشرتی تاریخ کے مواد کی کان ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ڈاکٹر الیس اے، کیو، ہاشمی کی عرب ایڈمنسٹریشن سے وسعت کے ساتھ کام لیا ہے میں ان کا احسان مند ہوں۔

مسٹر خورشید احمد ایڈیٹر "وائس آف اسلام" نے اس کتاب کی تیاری میں مجھے قیمتی مشورے دیے۔ ڈاکٹر ایم اے، خان بیکچر اسلامک ہسٹری یونیورسٹی کراچی نے بہت سے مواقع پر میری مدد کی۔ مسٹر وحید الدین بیکچر پولیٹیکل سائنس اور ایم ڈبلیو گزدر انسٹرکٹر ہیومنیز نے پروف پڑھے اور ڈاکٹر ایم الیس، جیلانی، ہینڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ آف سوشالوجی نے اس کا انڈیکس مرتب کیا۔ ان سب حضرات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔

امیر حسن صدیقی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب

اسلام

اس کے معنی اور وہ جو اس کی عبارت ہے

اسلامی انسٹی ٹیوشنوں کے صحیح تصور کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کے کیا معنی ہیں۔ اس سے کیا عبارت ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں۔ اس لئے اس کتاب کے پہلے باب میں جو اسلامی انسٹی ٹیوشنوں پر ہے اسی مسئلے پر بحث کرنا ضروری ہے۔

مغربی مستشرقین اکثر اسلام کو محمد نزم (یعنی محبت) کہتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں اصطلاحیں ایک معنی میں استعمال کرنا غلط ہے۔ مغربی مستشرقین نے یہ غلطی اس وجہ سے کی ہے کہ وہ مذاہب کے نام ان کے بانیوں کے ناموں پر رکھنے کے عادی ہیں: جیسے بدیزم، کریم، سچینیلی

نام (Name) یہ انگریزی لفظ اس زمانے میں بہت سی مختلف چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے۔

اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے۔ معمولی طور پر انسٹی ٹیوشن کے مصدری معنی میں قائم کرنا یا نصب کرنا۔

انسٹی ٹیوشن کے معنی ہیں وہ چیز جو قائم کی گئی ہو یا قائم ہو گئی ہو عربی اصطلاحات میں انسٹی ٹیوشن کے معنی یہ

ہیں: رسم، رسوم، عرف، تعین، نصب، برقراری، برپاسازی، موسسہ، تاسیس، نظام وغیرہ۔ ادوار اخبار نویس

انسٹی ٹیوشن کا ترجمہ عموماً ادارہ کرتے ہیں۔ مدرسے، یونیورسٹی، انجمن، دفتر اور عملے وغیرہ کو ادارہ کہیے تو جہاں ہو

لوہا سطران سترنا وغیرہ۔ لہذا انہوں نے اسلام پر گفتگو کرنے میں کمی با جس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی۔ یہی اصول بننا، اور اس کو محض مذہب کہنے لگے۔ مگر واقعی اس مذہب کا نام۔ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اسلام ہے، اعلان کا نام جو اس مذہب کی پیروی کرتے ہیں مسلم ہے۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ مذہب کا نام اس کے بانی کے نام پر ہونے کی جگہ خود بانی کو مسلم کہہ گیا حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں تمام اللہ کے پیغمبروں کو مسلم کہہ گیا ہے اور اس مذہب کو جس کی انہوں نے تبلیغ کی اسلام مگر انہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف یہ فرق ہے کہ دوسرے پیغمبروں نے مختلف اقوام میں اور مختلف زمانوں میں اس مذہب کی تبلیغ کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری مبلغ تھے اور ان کا پیغام تمام اقوام عالم کے لئے ہے اور ہر اس زمانے کے لئے جو کبھی آئے۔

اسلام ان عظیم مذہب میں آخری ہے جو ایسی طاقتور تحریکات تھیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب کر دیا اور اقوام کی قسمیں بدل دیں۔ لیکن اسلام صرف آخری ہی مذہب نہیں بلکہ وہ ہے جس میں تمام سابق پیغمبروں کی کتابیں داخل ہیں، اور اس کی بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام پیروں پر یہ واجب کر دیا ہے کہ دنیا کے ان سب مذاہب کو سچا سمجھیں جو وحی کے ذریعے آئے تھے اور ان سب پیغمبروں پر ایمان رکھیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں۔ لیکن نماز، زکوٰۃ، حج و غیرہ کو ادا نہ کرنا نہیں کہا جاسکتا ہے۔ چونکہ اس کتاب کا نام ہی مسلم اسمیٰ پر مشتمل ہے اور مختلف نوعیت کی چیزوں کیلئے آپس میں لفظ فلسفی پر مشتمل ہر کتاب کے لئے اس اصطلاح کا ترجمہ ضروری ہو گیا۔ بہت غور کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ وسعت کے اعتبار سے اس فلسفی پر مشتمل کا لقب ترجمہ تشدید ہے اور یہ ہر اس چیز کے لئے لفظ اسلام کی ہے جس کے لئے اس فلسفی پر مشتمل بولا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں اگرچہ بعض جگہ ادا نہ ہوئی آگاہی ہے، مگر کثرت سے میں نے تشدید یہی استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ کتاب کے نام میں کمی - (مترجم)

علیہ وسلم سے قبل مبعوث ہوئے۔

اسلام کا عظیم ترین مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام کتابی مذاہب کے درمیان برادرانہ تعلقات پیدا کر کے دنیا میں امن قائم کرے۔ وہ تمام مذہبی حقائق یکجا مجتمع کرے جو سابقہ مذاہب میں ہیں، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرے اور حق کو باطل سے الگ کرے۔ اس حقیقت ابدی کی تبلیغ کرے جو کسی نسل یا معاشرے کے خاص حالات کی وجہ سے اس کے ارتقا کی ابتدائی منازل میں نہیں کی گئی اور سب کے بعد یہ کہ اس انسانی معاشرے کی اخلاقی اور روحانی ضروریات پوری کرے جو دامنِ ترقی پذیر ہے۔

اسلام کے لغوی معنی اطاعت اور فرماں برداری ہیں اور مذہب کی اصطلاح میں اسکے معنی جس طرح کہ اللہ کے آخری پیغام یعنی قرآن میں درج ہیں، یہ کہ اپنے نفس کو کلیتاً اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا جائے۔ ان معنی کی رو سے مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ اس قانونِ الہی (یعنی قرآن) کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق اس اور اپنے معاشرتی طرز عمل میں، اپنی اقتصادی اور سیاسی سرگرمیوں میں اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں۔ مسلمانوں کے اعمال قانونِ الہی کے مطابق رہنے چاہئیں۔ ان کی تمام حرکات و سکنات، ان کی عبادتیں اور ان کی ضروریات، ان کی زندگی اور ان کی موت سب اللہ کے لئے ہونی چاہیے جو ان کا خالق ہے۔ اس کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ اس کی مخلوق سوائے اس کے کسی اور کی اطاعت کرے۔

ات صلاتی و نسکی و محیاتی و معیاتی للہ رب العالمین

اسلامی قانون اور اسلامی اخلاقیات جس طرح کہ وہ قرآن میں، حدیث میں اور فقہ میں

درج ہیں پوری انسانی زندگی پر عادی ہیں۔ اسلامی تعلیمات صرف عبادتِ الہی اور اللہ کی

پرستش کے طریقوں تک محدود نہیں ہیں اور نہ اس تک کہ روحانی مفہوم میں فنا فی اللہ کا درجہ

کیونکر حاصل کیا جائے بلکہ اس میں بڑی تفصیل سے اس کے لئے ہدایات ہیں کہ اس دنیا کے

مسائل کیونکہ حل کے بجائیں جس میں ہم گہرے سوچتے ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کے آدمی سے کیا تعلقات ہوں۔ ان میں اس کی معاشرتی اور سیاسی زندگی سے بحث کی گئی ہے اور نکاح و طلاق اور وراثت کے مسائل سے، نیز ان سے جو دولت کی تقسیم، مزدور اور سرمایہ دار کے تعلق عدلیہ، فوجی تنظیم، جنگ و صلح، بالہات قرضے اور معاہدات سے متعلق ہیں۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی نوع انسان کی کس طرح خدمت کی جائے اور ایسے ہی بے شمار مسائل میں انسان کیلئے ہدایت ہے۔ اگر ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لے تو آدمی اطمینان و سکون کے ساتھ پرمسرت زندگی بسر کر سکتا ہے۔ صرف انفرادی ترقی کے لئے نہیں بلکہ معاشروں قوموں اور بنی نوع انسان کی ترقی کے لئے اس نے قواعد و ضوابط وضع کر دیے ہیں۔

عالمگیر مذہب کی حیثیت سے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی سادگی ہے۔ وہ بڑا واضح اور صاف ہے۔ انسانی مسائل کے حل میں نہایت درجہ حقیقت کے مطابق ہے۔ نہ وہ حد سے زیادہ اعلیٰ پسند کی طرف جھکا ہوا ہے اور نہ حد سے زیادہ مایوسی کی طرف بلکہ اس کی راہ بین میں اور محقول اور متوازن طریقہ زندگی ہے۔ چونکہ اسلام ایسا ہے اس لئے وہ نہ انہیں گوارا کرتا ہے جو عیش و نشاط اور خفیف حرکتیں اپنا مقصد زندگی سمجھتے ہیں اور نہ انہیں جو دنیا کی تمام راحتیں ترک کرتے ہیں۔ اسلام میں نہ ان لوگوں کے لئے کوئی جگہ ہے جو اخلاقی اختلال کے حامی اور بے راہ روی کے دلدادہ ہیں، اور نہ ان کیلئے جو راسب اور تارک الدنیا ہیں۔ اس میں حقیقی آزادی ہے اور انسان کی فطری اور طبعی خواہشات کی جائز طریقے پر تکمیل کی اجازت۔ اس طرح وہ انسان کے لئے داریں کی راحتیں اور آسائشیں مہیا کر دیتا ہے۔ گناہ اوٹے کا عقیدہ اس نے مسترد کر دیا ہے اور اس کا قائل ہے کہ سب مرد اور عورتیں محصوم پیدا ہوتے ہیں اور یہ صرف اپنے چلن سے ہوتا ہے کہ وہ اچھے یا بُرے ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام یہ تسلیم کرتا ہے کہ معاشرتی اور خارجی حالات کا کسی شخص کے چال چلن اور

کردار کی تشکیلات پر بڑا اثر ہوتا ہے اس لئے اپنی تعلیمات کے مطابق وہ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیونکہ اور دوسرے فلسفوں کی طرح وہ یہ نہیں مانتا کہ اقتصادی اور اجتماعی حالات کے بہتر ہونے سے اشخاص از خود خوش اخلاق اور عادل ہو جاتے ہیں۔ اس کو اس پر اصرار ہے اور وہ اس کی تائید کرتا ہے کہ اجتماعی اور اقتصادی اصلاحات کے ساتھ ساتھ اللہ اور آخرت پر ایمان کے ذریعے انفرادی اصلاح بھی ہو اور ہر شخص اپنے نفس کی تربیت کرے، کیونکہ زندگی کے مادی اور روحانی دونوں پہلو ایسے ہیں کہ ایک کا دوسرے پر حضور ہے، اور اگر انہیں سے کسی ایک کو اس طرح نظر انداز کر دیا جائے کہ اس سے دوسرے کو ضرر پہنچے تو اجتماعی زندگی کا توازن و تناسب لازماً دہم برہم ہو جائے گا۔

مذہب اسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے اس کو ایسی ریاست قائم کرنی پڑی جس میں دینی اور اخلاقی اغراض و مقاصد کا غلبہ تھا۔ اس کے ذریعے اس نے یہ اصول معین کر دیا کہ سیاسی اختیار اخلاقی مقاصد کے تابع ہونا چاہیئے اور یہ نہ ہو کہ مذہب کسی ایسی ریاست کے مقاصد پورے کرنے کی خدمت انجام دے جس کی نیت اخلاقی اغراض و مقاصد کی تکمیل نہ ہو۔ دنیا کے تمام مذاہب میں صرف اسلام ہی ایک ہے جس نے بین الاقوامی اخوت کو حقیقت کر کے دکھا دیا۔ اس میں جغرافیائی، قومی اور نسلی سرحدوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مشترکہ نسب العین اور ایک تصور زندگی پر مبنی ہے۔ لہذا صرف یہی وہ برادری ہے جو حقیقی ہے اور پائیدار ہے۔ مذاہب عالم میں صرف اسلام ہی وہ ایک ہے جو پکاروں، پر وہتوں اور پادریوں کے شیعے اور رسوم بے پایاں کے یوہد سے آزاد ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس میں بیماری ہوتے ہی نہیں اور یہ اس وجہ سے کہ اس نے تمام بے فائدہ مراسم کا خاتمہ کر دیا ہے اسلام کا یہ حق ہے کہ ہر صاحب فکر اس کی طرف توجہ کرے۔ یہ صرف اس لئے نہیں کہ دنیا کے عہد حاضر میں وہ سب سے زیادہ تہذیب آموز مذہب ہے اور عظیم ترین روحانی

طاقت ہے بلکہ وہ ان پیچیدہ ترین مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے جو نوع انسانی کو درپیش ہیں۔
 مادی ترقی جو عہد حاضر میں نوع انسانی کا نصب العین بن گئی ہے اس سے ہرگز امن قائم
 نہیں ہو سکتا اور ہرگز اقوام عالم کے درمیان باہمی اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے
 مذاہب نسل اور رنگ کے تعصبات نہیں مٹا سکے، مگر اسلام وہ ہے جو ابتداء ہی میں یہ ہم سر کر چکا
 اور یہ اسلام ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے عہد حاضر کے یہ خطرات رفع ہوں۔ اسلام
 سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر بین الاقوامی مذہب ہے اور یہ اسلام کے عظیم بین الاقوامی
 مقاصد اور نصب العین نسلی مساوات اور اتحیاد نوع انسانی کے زور ہی سے ہو سکتا ہے کہ قومی
 تفریق و تعصب کا یہ عذاب رفع ہو جو دنیا کے عہد قدیم و حاضر کی مصائب کا باعث ہے۔
 بین الاقوامی مصائب کیا ایک قوم اور ایک ملک کے اندر بھی اس وقت تک امن نہیں
 رہ سکتا جب تک کہ دولت کی عادلانہ تقسیم کا بنیادی مسئلہ حل نہ ہو۔ یورپ دونوں طرف
 حد سے گزرا۔ اس نے سرمایہ داری اختیار کی اور کمیونزم اختیار کیا، یا ساری دولت چند بڑے
 سرمایہ داروں کے پاس جمع ہو جائے یا کسی کو کسی چیز کی ملکیت کا حق ہی نہ رہے اور سب
 چیزوں کی مالک حکومت ہو۔ یہ دونوں انتہائیں اجتماعی نا انصافی ہیں اور معاشرے
 کے لئے نہایت مضر۔ اسلام نے اس کا بڑا محقول حل پیش کیا ہے۔ ایک طرف مزدور کو
 اس نے اس کی ضمانت دیدی کہ اس کا کام تھوڑا ہو یا بہت کام کی حیثیت اور نوعیت کے
 مطابق اس کو معاوضہ ملے گا اور امیروں کی دولت میں غریبوں کو اس نے شریک کر دیا۔
 اس طرح ملکیت کا حق بھی پوری طور پر قائم رہا، اور زکوٰۃ کے اصول کے مطابق
 امیروں کی دولت کا ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر کے اور مرنے کے بعد مالک کے ورثہ
 کو اس کی ملکیت میں کم و بیش مساوی حصہ دے کر وہ حالات پیدا کر دے کہ دولت کی

تقسیم میں مساوات رہے۔ پروفیسر ایچ۔ اے۔ آر۔ گیب نے اپنی مشہور کتاب ”وہدرا اسلام“ کے اختتام پر لکھا ہے :-

”مغربی دنیا میں اب بھی اسلام ہی دو شدید ترین مخالف انتہادوں کے درمیان توازن قائم رکھے ہوئے ہے۔ وہ یورپین قوم پرستی کے اختلالی اور روسی کمیونزم کی سخت مرکزی تنظیم کا یکساں مخالف ہے۔ وہ زندگی کے اقتصادی پہلو کے اس خبط سے اب تک مغلوب نہیں ہوا، جو اس زمانے کے یورپ اور روس کی یکساں خصوصیت ہے۔ پروفیسر میسگناں نے بڑی خوبی سے اسلام کی اقتصادی اخلاقیات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ ہر شہری زکوٰۃ دیکر جماعت کے وسائل میں شریک ہو جائے۔ یہ وہ خیال ہے جس سے بڑی مساوات پیدا ہوتی ہے۔ وہ بے روک ٹوک مبادی، ساہوکاری (بنک کاری) سرمائے، حکومت کے قرضوں، اشد ضرورت کی چیزوں پر بالواسطہ لیکس کا دشمن ہے لیکن وہ باپ اور شوہر کے حقوق کا، نجی ملکیت کا، اور تجارتی سرمائے کا حامی ہے۔ بورژوا سرمایہ داری اور بالشویک کمیونزم کے جو اصول تعلیم کئے جا رہے ہیں ان کے معاملے میں بھی اسلام راہ اوسط پر ہے۔

(صفحہ ۳۷۹-۳۷۸)

مذہب اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک اعتقادیات اور دوسری اعمال۔ دو چھوٹے چھوٹے فقروں میں پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ محض ان دو سیدھی باتوں کے اقرار سے آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے :-

مگر ایمان کی تفصیل حسب ذیل ہے :-

(۱) اللہ کے ایک ہونے پر ایمان۔

Whither Islam. by H. A. R. Gibb.

Professor Massignon.

(۲۱) آخرت پر ایمان -

(۲۲) تمام سابقہ پیغمبروں پر ایمان اور اس پر ایمان کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں ہیں -

(۲۳) فرشتوں پر ایمان -

ان تمام عقائد میں اللہ کی توحید کا عقیدہ بنیادی ہے - اسی بنیادی تصور تمام

دوسرے عقائد، اصول اور احکام تکلتے ہیں - یہ ان سب کا سرچشمہ ہے - اگر یہ عقیدہ

نکال دیا جائے تو اسلام کی پوری عمارت منہدم ہو جائے - اللہ نے جو قادر مطلق ہے

اپنی مرضی اپنے منتخب پیغمبروں کے ذریعے سے ظاہر فرمائی اور اس طرح ہم کو صاف احکام

دیئے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں - اپنی آخری وحی کے ذریعے جو قرآن ہے اس نے ہم پر

یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی کیا صورت ہونی چاہیے - اس نے

ہماری اجتماعی اور سیاسی امور کی رہنمائی نام نہاد صاحب حاکمیت عوام پر نہیں چھوڑی

تاکہ وہ سروں کی شمار سے معاملات کا فیصلہ کریں - کیونکہ حاکمیت تو صرف اللہ کے لئے

اور تنہا - اسی کے لئے ہے - اسلامی خیال کے مطابق ایک شخص کی پوری زندگی اللہ کی

عبادت ہونی چاہیے - نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ دینا اور حج کرنا، یہ سب کسی

مقصد کے لئے ذرائع اور وسائل ہیں اور جب تک ہم ان کے ساتھ انفرادی، اجتماعی

اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی پوری کوشش

نہ کریں وہ بے معنی اور بے فائدہ رسمیں ہو کر رہ جاتی ہیں - اس لئے اجتماعی اور سیاسی

زندگی بھی اللہ کی حاکمیت کے اختیار سے باہر نہیں ہے - اگرچہ مغربی تہذیب یہ چاہتی

ہے کہ ایسا ہو -

مسلمان ہو کر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا اقتدار اس طرح

تسلیم کریں کہ وہ اس کا ذاتی حق ہے اور اس کو قابل اطاعت مانیں خواہ وہ پارلیمنٹ ہو

بادشاہ یا ڈکٹیٹر دہو یا دولت دریا ست ہو۔ ہر اطاعت اور فرماں برداری اللہ اور اس کے ان احکامات کے حق میں مطلق و ناداری کے ساتھ مشروط ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائے ہیں اور جو قرآن میں درج ہیں۔ دوسرے حاکموں کی فرماں برداری اور اطاعت صرف اسی حد تک کی جاسکتی ہے کہ اللہ کے احکام کے خلاف نہ ہو یا سطر ح یہ عقیدہ کہ اللہ ایک ہے۔ عظیم سیاسی معنی کا حامل ہے۔ اس نے اس خیال کو بالکل منسوخ کر دیا ہے کہ بادشاہ کو اللہ کی طرف سے حکومت کرنے کا حق ملا ہوا ہے یا عوام کو اور پارلیمنٹ کو اختیار حاکمیت حاصل ہے۔ اس لئے کثرت رائے سے اتفاق رائے سے قرآن کے قانونی یا اخلاقی قوانین میں مسلمان سر مو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں قرآن کی آیت یہ ہے:-

"مسلمان اس پر مامور ہے کہ تمام معاملات میں قرآن اور سنت کو آخری حکم مانے۔ جیات بعد الموت اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے اور اہمیت کے اعتبار سے توحید کے بعد اس کا صرف دوسرا درجہ ہے۔ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو اکثر اسلام کے تمام عقائد کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے۔"

اس کا سبب ظاہر ہے! حیات بعد الموت پر ایمان بخیر یا ناممکن ہے کہ مردوں اور عورتوں میں یہ تحریک پیدا ہو کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کریں اور اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق ڈھالیں۔ اگر اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہ ہو تو اس کوشش کے کوئی معنی نہیں کوئی اچھا اور نیک بنے۔ کیونکہ نیکی اور پاکی یا خوش اعمالی کا اجر ضروری نہیں ہے کہ اسی دنیا میں ملے۔ علاوہ ازیں، اگر کسی معاشرے میں لوگوں کا ایمان حیات بعد الموت پر نہ ہو تو ان پر اس کے لئے کوئی اخلاقی روک ٹوک نہیں ہوتی کہ وہ بد اعمالی سے بچیں، بشرطیکہ ان کو یہ یقین ہو کہ حکومت کے عمال ان کو گرفتار نہ کر لیں گے۔

اس کے برخلاف ایسے معاشرے میں جہاں لوگوں کو حیات بعد الموت پر پختہ یقین ہو یہ جرات نہیں ہو سکتی کہ بد اعمالی کریں۔ کیونکہ ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ وہ سب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور آخرت میں ان کو اس دنیا سے زیادہ سخت سزا ملے گی۔

اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ پیغمبروں پر ایمان ہے۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر ملک اور قوم میں اپنے پیغمبر بھیجے۔ تمام پیغمبروں پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور بنی نوع انسان کیلئے سب کو ایک سا پیغام ملا مگر تھے تغیر کے ساتھ جتنی کہ اس وقت کے معاشرتی حالات کے اعتبار سے ضرورت تھی۔ سب سے پہلے اس ایک ہی مقصد کے لئے کوشش کی کہ لوگ اللہ کی وحدت پر ایمان لائیں اور سوائے اللہ کے کسی اور کی اطاعت نہ کریں۔ پیغمبروں پر ایمان میں بڑے گہرے معنی پوشیدہ ہیں اسی وجہ سے اس پر بڑا اصرار ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام الہی کے حامل ہیں بلکہ انہی نے یہ بھی بتایا کہ عملی زندگی میں اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس لئے ان کی حیات خیرہ اسوہ حسنہ ہے اور ان کا اتباع مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے ان کے استنبیوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں میں واقعی انقلاب ہو جاتا ہے اور چونکہ انسانوں کی اصلاح یا ان کی زندگیوں میں کسی ایسے ہی کے ذریعے سے تغیر ہو سکتا ہے جو انہی جیسا، یعنی ان کا ہم جنس ہو، اس لئے قرآن کا اصرار ہے کہ پیغمبر انسان ہی ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے بنی نوع انسان کو اپنا پورا پیغام پہنچا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم تاریخ کی پوری روشنی میں پیدا ہوئے۔ دوسرے پیغمبروں کی زندگیاں تاریخ کی دست رس سے باہر اور پردہ حفا میں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروؤں نے ان کے نبی اور پیلا کر دار اور طرز عمل کی ہر خصوصیت بڑی تفصیل

سے محفوظ کر دی ہے۔ کسی دوسرے شخص کا کردار اس طرح عوام کی نظر کے سامنے کھلا ہوا نہیں ہے۔ یہ بات ہے جس میں آپ کی کوئی نظر نہیں ہے اور اسی سے یہ نمایاں ہوتا ہے کہ آپ اس کمال کا نمونہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ انسان کے لئے ممکن ہے۔ قرآن مسلمانوں کو صاف الفاظ میں یہ حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اتباع کے لئے آپ کی سیرت طیبہ پیش نظر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا اسے سنت کہتے ہیں اور تمام انفرادی، معاشرتی اور سیاسی معاملات میں قرآن کے بعد وہی قطعی حجت ہے۔

اسلام کے ارکان میں چوتھا اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے۔ بہت سے پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئیں۔ ان میں قرآن سب سے آخری ہے اور آج تک بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح کہ یہ نازل ہوا، ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی مشہور غیر مسلم علماء نے بھی تصدیق کی ہے۔ وہ اس سے انکار نہیں کرتے کہ یہ لفظ بلفظ وہی کتاب ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی۔ اس عظیم کارنامے کے باعث مسلمانوں کا معمول ہے کہ وہ قرآن کو حفظ کرتے ہیں۔ بعض پورا، اور اکثر اس کے اجزاء۔

تمام معاملات میں قرآن آخری حکم ہے۔ جن معاملات میں مسلمانوں کے درمیان نزاع یا اختلاف رہے ہو قرآن کا فیصلہ قطعی اور آخری ہے۔ جن معاملات کے متعلق قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیثوں میں کوئی معین ہدایت نہ ہو ان میں بے شک مسلمان اپنی عقل و رائے سے کام لے سکتے ہیں۔ لیکن جن معاملات میں قرآن و حدیث کا فیصلہ صاف اور واضح ہے ان میں مسلمانوں کا کام بس یہاں ہے کہ وہ انہیں اور فرماں برداری کریں۔ ایسے تمام معاملات میں عقل و رائے کا کام صرف اس قدر ہے کہ ایسے خاص قسم کے مقصد اور نیت کو سمجھا جائے اور اس کی تعمیل کے لئے جو بہترین ذرائع اور مسائل

ہوں وہ تلاش کئے جائیں۔ صرف یہ ہی نہیں کہ دوسرے تمام معاملات میں مسلمانوں کو عقل و رائے سے کام لینے کی اجازت ہے بلکہ ان کو حکم ہے کہ ایسا کریں بشرطیکہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی اور اس کی اسپرٹ کی خلاف ورزی نہ ہو۔ عقل و رائے کو اسلام نے اپنے دائرے سے خارج نہیں کیا ہے بلکہ صرف دھما لہی کے تابع کر دیا ہے۔ اس طرح قرآن وہ کسوٹی اور وہ معیار ہے جس پر سچا مسلمان ہر چیز کو جانچتا ہے۔

قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لئے صرف وہ بڑے اصول اور وہ پالیسی متعین کر دی گئی ہے جن کی مسلم معاشرے کو پیروی کرنی ضروری ہے۔ تفصیلات کے تعین کا کام اس وقت کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے کہ حالات کا تقاضہ ہو۔ اس طرح اگر کوئی خاص قانون، حالات تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ اثرات و نتائج پیدا کرتے ہیں ناکام ہو جائے، جو مطلوب تھے تو اس کو اس طرح تبدیل کیا جاسکتا ہے کہ اس سے پھر وہی مقصد پورا ہونے لگے جو مد نظر تھا۔ اس شرط کے ساتھ کہ قانون کا مقصد وہی رہے جو تھا، نئی صورت حال کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے باتفاق رائے قانون تبدیل کیا جاسکتا ہے مگر اتفاق رائے کے معنی بالغ آبادی کی رائے کی اکثریت یا ان مجبوروں کی رائے کی اکثریت نہیں ہے جو اس بنیاد پر پارلیمنٹ کی تشکیل کے لئے منتخب کئے گئے ہوں۔ اس کے معنی ان لوگوں کی اکثریت کی رائے ہے جو اپنے علم و تقویٰ کے اعتبار سے امت کے معاملات میں رائے دینے کے اہل ہیں۔ مزید براں یہ کہ یہ اتفاق رائے قرآن کے صاف فیصلے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔

قرآنی اصولوں کا حسن یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہیں اس لئے وہ ہر شخص پر یکساں منطبق ہوتے ہیں خواہ اس کا کوئی مقام ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی صنف ہو یا کوئی زبان اور قومیت ہو۔ بالفاظ دیگر اس وجہ سے کہ قانون وضع کرنے کا محدود ملت مسالہ کے نہایت درجہ صاحب علم اشخاص ہی کو سونپا گیا ہے، اسلامی معاشرے

میں کوئی شخص ان معنی میں واضح قانون یا صاحبِ مالکیت نہیں ہو سکتا جو درجہ فاضل میں ان الفاظ سے مفہوم ہیں۔ ایسی سوسائٹی میں جو حاکم یا حکام ہوں گے وہ صرف قانون کا عمل درآمد یا نفاذ کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ اللہ کی وحدت اور اللہ کی مالکیت پر ایمان رکھنے کا نتیجہ ایسے پاکیزہ معاشرے کی تخلیق تھا جو برادری، برابری، آزادی، اجتماعی انصاف اور رواداری کی بنیاد پر ایک دولت قائم کر سکا۔

ایمان کے جتنے ارکان ہیں وہ حقیقت میں عمل کے اصول ہیں۔ وہ پانچ بنیادی فرائض مذہبی جو اسلام نے تسلیم کئے ہیں یہ ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد۔ جہاد اجتماعی فریضہ (فرض کفایہ) ہے اور بقیہ ابتدائی چار انفرادی فرائض ہیں اگرچہ اجتماعی اعتبار سے بھی ان کا بڑا اہم نفع ہے۔ ان چاروں میں بھی نماز کا بلاشبہ بڑا اہم مقام ہے اور زکوٰۃ کا درجہ اس کے بعد ہے۔

اسلام میں نماز کے دو حصے ہیں، ایک وہ ہے جو خلوت میں ادا کی جائے اور دوسری وہ جماعت کے ساتھ اور افضل یہ ہے کہ مسجد میں۔ خلوت کی نماز محض باطن کی ترقی کے لئے ہے اور جماعت کی نماز میں باطن کی ترقی کے ساتھ دوسرے مقاصد بھی مد نظر ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس سے اسلامی عبادت (نماز) نسل انسانی کو متحد کرنے کے لئے بڑی زبردست طاقت بن گئی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک محلہ کے آدمیوں کا نماز میں روزانہ پانچ وقت جمع ہونا اس کا باعث ہوتا ہے کہ ان کے درمیان بہت اچھے معاشرتی تعلقات قائم ہوں۔ مگر جمعہ کی نماز میں اس کا دائرہ وسیع تر ہو جاتا ہے چھوٹی بستی کے تمام اور بڑی بستی یا شہر کے بڑے حصے کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں عید اور بقرعید کی نمازوں کا اجتماع اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے ان مواقع پر سردولت یا اس کا نمائندہ خطبہ دیتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے مختلف طبقوں کے درمیان معاشرتی تعلقات میں ترقی ہوتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ جماعت کی نماز سے معاشرہ دلچسپ رہتا ہے اور ہوا رہتی رہتی ہے۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے

ہی ہر مسلمان محسوس کرتا ہے کہ وہ مساوات کی نفاذ میں ہے۔ اللہ کے سامنے سب شانہ بہ شانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ اپنی مفلس ترین رعایا کے برابر، امیر فقیر کی اور گوراکا کے۔ ایسا کوئی دوسرا اثر نہیں ہو سکتا جس سے اتنی ہمواری پیدا ہو۔ مرتبہ، دولت اور رنگ کے تمام اختلافات مسجد کے اندر مٹ جاتے ہیں اور اسی پاک عمارت میں اخوت اور مساوات اور محبت کا نیا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔

زکوٰۃ

خیرات کو قرآن میں اسلام کا دوسرا عظیم رکن قرار دیا گیا ہے۔ وسیع معنی میں خیرات ان تمام کاموں پر عادی ہے جو عموماً بیت کے ساتھ بنی نوع انسان کے حق میں سخاوت کے طور پر کئے جاتے ہیں اور لوگوں کے بھلے مکے لئے ہوں۔ ان معنی میں خیرات کہ اپنی دولت اہل ضرورت کو دی جانے دو قسم کی ہوتی ہے: ایک وہ جو فرض ہے اور دوسری وہ جو اپنی خوشی سے دی جائے۔

فرض خیرات کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ امیروں پر یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ اپنی دولت کا چالیسواں حصہ بیت المال میں داخل کریں جس کا انتظام حکومت کرتی ہے اور وہ مندرجہ ذیل آٹھ مدانت پر خرچ کی جاتی ہے جس کا قرآن کی اس آیت میں ذکر ہے۔

انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم و

فی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل (سورۃ توبہ رکوع ۸)

زکوٰۃ کا عمل صرف یہی نہیں ہے کہ اس سے رعاشی، ہمواری ہوتی ہے بلکہ جماعت کی عام خوش حالی کے ساتھ اس سے انسانوں کے دلوں میں انسانوں کے لئے محبت اور ہمدردی کے بلند جہ بات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کی ملکیت اور دولت کی جبری تقسیم کے سخت نظام سے انسان کی تمام اعلیٰ عملاتی قوتیں فنا

ہو جاتی ہیں۔

صوم یا روزہ

صوم کے اصل معنی اکلے طور پر رک جانا یا باز رہنا ہیں اور اس میں کھانا پینا بولنا اور چلنا پھرنا بھی وہ خل ہے۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں صوم کے معنی ہیں کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا از صبح صادق تا غروب آفتاب۔

از روئے اسلام روزے کا پہلا مقصد روحانی تربیت ہے۔ اس کی تہہ میں اخلاقی تہذیب بھی ہے۔ کیونکہ اسی سے انسان کو اس کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی سختی اور احتیاج میں صبر کرنے اور سخت سے سخت امتحان میں پورا اترے اور ان چیزوں پر ہرگز دست درازی نہ کرے جو جائز نہیں ہیں۔ یہ سبق ایک مہینے تک روزانہ دہرایا جاتا ہے اور جس طرح جسمانی ورزش سے آدمی جسم میں طاقتور ہو جاتا ہے، روزے کے ذریعے اخلاقی ورزش کر کے اخلاق طاقتور ہوتے ہیں۔ روزے سے اس خیال کو بڑی قوت پہنچتی ہے کہ ہر ناجائز چیز سے بچنا اور ہر برائی سے نفرت کرنا چاہیے۔

حج

حج کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے لئے جانا اور شریعت اسلامی کی اصطلاح میں حج کے معنی ہیں (ایک وقت معینہ پر) بیت اللہ کی زیارت کو جانا اور وہ تمام عبادتیں کرنا جو اس موقع کے لئے خاص ہیں۔ ایک معروف کی حیثیت سے حج بہت ہی قدیم زمانے سے موجود تھا۔ یہ منبرک مسجد (جس کا نام کعبہ ہے) اسلام سے قبل تمام انتظامی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ کیونکہ اسی کی حدود کے اندر دارالمنہجہ بھی تھا جس میں لوگوں کے تمام اہم معاملات طے ہوتے تھے۔ آغاز اسلام کے بعد خانہ کعبہ مکہ کی تمام ذہنی سرگرمیوں

کا محور بن گیا اور تمام مسلم دنیا اس کو اپنا مرکز سمجھنے لگی۔

نسل، رنگ، صنف، منصب اور ملک کے امتیازات رفع کرنے میں کسی انسانی ٹیوشن کا ایسا حیرت انگیز اثر نہیں ہے جیسا حج کا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ تمام اور ہر ملک کے لوگ مقدس بیت اللہ کے سامنے اللہ کے بندوں کی حیثیت سے اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ گویا ایک مذہبی کنبہ ہیں، بلکہ ان سب کا لباس بھی ایک ہوتا ہے۔ بس دو سفید چادریں جن میں کوئی سلاخی نہیں ہوتی۔ اس سفید بغیر سبے ہوئے لباس میں جسکو احرام کہتے ہیں اس کی کوئی تمیز نہیں رہتی کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا آدمیوں کا عظیم مجمع ہوتا ہے۔ سب ایک لباس میں ہیں، سب ایک سمت کو چل رہے ہوتے ہیں، سب کی زبان پر ایک قول ہے: لبیک الہم لبیک۔ جو بات دوسری طرح ناممکن ہے حج میں ممکن ہو جاتی ہے کہ تمام لوگ جو مختلف ملکوں اور مختلف جہتوں اور طبقوں کے ہوتے ہیں، ایک لباس پہنتے ہیں اور ایک زبان بولتے ہیں۔ اس طرح ہر مسلمان کو جس پر حج فرض ہو جائے، زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ مساوات کے تنگ دروازے سے گذرنا پڑتا ہے جس سے نہایت درجہ گہری اخوت پیدا ہوتی ہے۔ سب آدمی پیدائش میں اور موت میں برابر ہیں۔ وہ ایک طرح زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور ایسے ہی ایک طریقے پر وہ اس زندگی سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن حج وہ ایک ہی موقع ہے جس میں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک طرح عمل کرتے ہیں اور ایک طرح سے محسوس

کرتے ہیں۔

۱۲۶۴۵

مسلمانوں کے یہ تمام عقائد و اعمال صرف یہ ایک معین مقصد حاصل کرنے کے لئے ہیں کہ اس پاکیزہ اور خوش اخلاق معاشرے کی پیداوار ہو جس کا یہ واجب و وظیفہ ہے کہ برائیوں سے روکا جائے اور نیکی کا حکم کیا جائے، ان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ تمام بنی نوع انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دیں خواہ وہ ذہنی ہو، جسمانی ہو،

معاشی ہویا ثقافتی۔ قرآن کی ایک آیت میں مسلمانوں کو بہتر امت قرار دیا گیا ہے جو ہنی
نوع انسان کی طرف اس لئے بھیجی گئی ہے کہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اس
آیت کریمہ نے مسلم معاشرے پر یہ عظیم ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ جہاد کرے اور دنیا کو
برائی کی تمام طاقت سے پاک کر دے۔

جہاد

لفظ جہاد عہد یا جہد سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں قابلیت، پوری طاقت سے
کوشش کرنا اور جہاد اور مجاہد کے معنی ہیں دشمن کو دفع کرتے ہیں اپنی پوری طاقت
سے کام لینا۔ جہاد تین طرح کا ہوتا ہے یعنی۔ (۱) جنگ جاری رکھنا کسی ظاہر دشمن کے
خلاف (۲) شیطان کے خلاف (۳) اپنے نفس کے خلاف۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی تبلیغ ہر سچے مسلمان کے لئے مذہبی فریضہ
ہے اور اس میں اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے لیکن اشاعت اسلام
میں جبر اور زبردستی سے احتراز واجب ہے۔ قرآن فرماتا ہے :-

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (پ ۲ رکوع ۲)

مگر پھر بھی جنگ کرنا زندگی کی ایک ضرورت ہے اور ایسے وقت آتے ہیں کہ انصاف کے لئے
لڑنا، مظلوم کی مدد کے لئے لڑنا، حفاظت خود اختیاری کے لئے لڑنا ضروری ہو جاتا ہے اور
یہ حقیقی معنی میں بڑے اور شریف ترین اعمال ہیں کیونکہ ان میں حق کے لئے اور انصاف
کے لئے آدمی اپنی جان دے دیتا ہے اور یہ آدمی کے لئے سب سے بڑی قربانی ہے۔

ان بڑے مقاصد کے لئے کام کر کے مسلمان ایک ایسا صالح معاشرہ پیدا کرنے
میں کامیاب ہوئے جس نے وہ ریاست قائم کرنے میں ان کی مدد کی جس کے بنیادی اصول

لَمْ كُنْتُمْ خَيْرًا مِّنْ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ

اخوت، مساوات، آزادی، اجتماعی انصاف اور رواداری تھے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں انہوں نے حیرت انگیز ترقی کی۔ مسلمان ایک ہزار برس سے زیادہ برسرِ اقتدار رہے اور فکر و عمل میں انہوں نے دنیا کی قیادت کی۔ تہذیبِ حاضر کی تعمیر میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے مدینے میں ایک ریاست قائم کی اور پھر پورے عرب میں جو قرآن کے ان بنیادی اصولوں پر مبنی تھی۔ آئندہ باب میں ان تنصیبات سے بحث کی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھیں۔

باب ۲

اسلامی تنصیبات عہد رسالت میں

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروؤں پر یہاں مظالم نہ برداشت کر سکے اور آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ مکے کے مخالفانہ حالات میں آپ کے لئے اسلام کی تبلیغ ناممکن ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ کو ہجرت کریں جہاں حالات نے مذہبی سرگرمیوں کے لئے ایک نیا میدان پیدا کر دیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حج کے زمانہ میں آپ مختلف عرب قبائل کی قرار گاہوں میں تشریف لے جاتے۔ اور وہاں ان سے مذہب پر گفتگو کرتے۔ ان میں سے بعض نے لاپرواہی برتی اور بعض نے حقارت سے آپ کا پیغام رد کیا۔ لیکن کامیابی کی صورت پیدا ہوئی ایسی جگہ سے کہ جہاں سے کوئی توقع نہ تھی۔ پانچ چھ آدمیوں کے ایک گروہ سے آپ کی ملاقات ہوئی جن کو آپ نے پہچان لیا کہ مدینہ سے آئے ہیں اس زمانے میں مدینہ یثرب کے نام سے مشہور تھا۔ وہ آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ اسی واقعے سے حالات نے پلٹا کھایا۔ ان لوگوں نے یہودیوں کی پیروی

مسنی تھی کہ کوئی پیغمبر مقرب مبعوث ہونے والے ہیں اس لئے انہوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہوئے بلکہ وہ اسلام کے مبلغ بن گئے اور واپسی کے بعد انہوں نے مدینے کے لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ ان کی کوششیں اس قدر کامیاب ہوئیں کہ مدینے میں مشکل ہی سے کوئی ایسا گھربانی رہا جس میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوا۔ جب حج کا زمانہ پھر آیا، تو ایسے مقام پر جو پہلے سے معین ہو چکا تھا اہل مدینہ کا ایک وفد آپ سے ملا۔ جس میں دس آدمی قبیلہ بنو خزرج کے تھے اور دو بنو ادس کے۔ اس طرح معاہدہ عقبہ ہوا جو سب سے پہلا تھا۔ اس کا مضمون حسب ذیل تھا: ہم سوائے اللہ کے جو ایک ہے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے اور نہ زنا کریں گے اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گے، ہم نہ چغلی کھائیں گے اور نہ غیبت کریں گے ہم ہر اس بات میں جو حق ہوگی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کریں گے۔ جب یہ بارہ آدمی یثرب واپس پہنچے تو ان کے ساتھ مصعب بھی تھے جو بہت ہی ابتدائی زمانے میں ایمان لائے اور حال ہی میں حبشہ سے واپس آئے تھے۔ تبلیغ اسلام کی بنیاد ایسی اچھی رکھی گئی تھی اور ان لوگوں نے ایسے جوش سے کام کیا تھا کہ اسلام ہر گھر میں اور ہر قبیلے میں پہنچ گیا۔ ایک سال کے اندر ایسی کامیابی ہوئی کہ مدینے کے عربوں کا کوئی گھرا بھرا نہیں رہا کہ جس کا کوئی نہ کوئی آدمی یا کئی آدمی دائرے اسلام میں داخل نہ ہو گئے ہوں۔

اس کے بعد جب پھر حج کا زمانہ آیا تو کفار کے ساتھ ساتھ ستر مسلمان بھی یثرب سے مکہ آئے۔ مسلمان یثرب نے ان کو اس خدمت پر مامور کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں کہ ہجرت کر کے یثرب تشریف لے آئیں اور اس شہر کو اسلامی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں۔ یہ وفد اس لئے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس کے لئے بیعت کر لے کہ وہ ان کو پیغمبر اور اپنا پیشوا ماننا ہے۔ ان کے ساتھ

مصعب بھی تھے۔ مکہ پہنچتے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس کا بیانی کا ذکر کیا جو ان کو یثرب میں ہوئی تھی۔ اس خیال سے کہ قریش کو شبہات پیدا نہ ہوں۔ عقبہ میں جہاں سال گزشتہ یثرب کے نو مسلموں سے ملاقات ہوئی تھی ایک خفیہ اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ اس خفیہ مقام میں وفد سے ملے اور اچھی طرح گفت و شنید کے بعد وہ معاہدہ ہوا جو بیعت عقبہ ثانی کے نام سے مشہور ہے۔

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تیرہواں سال تھا جب مدینہ کے دونوں بڑے قبائل اوس اور خزرج کے سرداروں اور آپ کے درمیان معاہدہ ہوا۔ مسلمانان مدینہ کے نمائندوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ احکام اسلامی کی پابندی کا وعدہ کیا اور یہ ذمہ داری لی کہ تمام دشمنوں اور بالخصوص قریش کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ مسلمانان مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کی حیثیت سے اپنا مذہبی اور سیاسی لیڈر بھی تسلیم کیا۔ اسی وقت انہوں نے آپ سے یہ وعدہ بھی لیا کہ وہ ان کو کبھی نہ چھوڑیں گے اور مدینہ سے مکہ واپس نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط منظور فرمائی اور ان الفاظ میں عہد فرمایا۔

”نہیں زندگی اور موت میں میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم میرے ساتھ ہو۔ میں اس سے لڑوں گا جس سے تم لڑو گے اور میں اس سے صلح کروں گا جس سے تم صلح کرو گے“ اس پر مدینہ کے ان تمام لوگوں نے جو عقبہ میں موجود تھے اپنے ہاتھ بڑھائے اور مندرجہ ذیل الفاظ میں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ”ہم عہد کرتے ہیں کہ راحت میں اور مصیبت میں آپ کا فرمان سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے اور خوشی میں ہوں یا تکلیف میں آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم کہیں ہوں سچ بولیں گے اور اللہ کی راہ میں کسی

ملا مت کرنے والے کی ملا مت سے نہ ڈریں گے۔

اس طرح مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازگاہ
مسلمانان مدینہ کے درمیان یہ پہلا معاہدہ ہوا۔

قریش کو جس وقت ان خفیہ معاملات کا علم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں پر ازسرنو
مظالم شروع کر دیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ
آہستہ آہستہ اور خفیہ طور پر مدینہ کو ہجرت کریں۔ اس طرح دو دہائیوں کے خاموشی
سے مدینہ پہنچنے لگے جہاں مسلمانان مدینہ نے دلی جوش سے ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کے
درمیان اس پر مسابقت ہونے لگی کہ ان کی میزبانی کی عزت کس کو حاصل ہو اور ان کی
ضرورت کی چیزیں کون مہیا کرے۔ دو مہینے کے اندر سوائے ان کے جو گرفتار اور قید کر دیے
گئے یا قید سے بچ کر نہ نکل سکے، تمام مسلمان مکہ سے روانہ ہو گئے۔ مہاجروں کی تعداد
ایک سو پچاس تھی۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روانگی میں اس وجہ سے تاخیر فرماتے رہے کہ
تمام مسلمان نکل جائیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ قریش نے بڑے اہتمام سے آپ کے
قتل کی سازش کی ہے تو آپ بھی بڑی تدبیر کے ساتھ روانہ ہوئے۔

اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہولناک حالات میں مکہ سے روانہ
ہوئے اور دشمنوں سے آپ کی جان کو خطرہ تھا مگر پھر بھی آپ کا طرز عمل ایسا رہا جو آپ کی
اخلاقی بلندی اور حق کے ساتھ شیفتگی کا بین ثبوت ہے۔ آپ نے حضرت علیؓ کو ہدایت
فرمائی کہ آپ کے بستر پر رات گزاریں اور جن لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں
وہ ان کو دالیں کر دیں۔ بعثت سے قبل قریش آپ کو الامین کہتے تھے۔ اس طرح
آپ نے اپنے اس لقب کی نشان دہی قائم رکھی۔

حضرت علیؓ نے ہدایت کے مطابق عمل کیا مگر آپ کی امانت دیانت سے بھی

کفار قریش کا غصہ فرو نہیں ہوا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس وقت تک اسلام کا پیغام جو اپنے لئے ان کو سخت خطرناک معلوم ہو رہا تھا، پھیلتا ہی رہے گا۔ اس لئے انہوں نے آپ کا تعاقب شروع کیا اور یہ اعلان کیا کہ آپ کو جو کوئی گرفتار کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اور یہ بڑا انعام تھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔

لیکن مدینہ میں آپ کو جو کام کرنا تھا وہ واقعی بڑا سخت اور عظیم تھا۔ پہلی ہم یہ تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد اور یک جہتی پیدا کی جائے۔ اس کے بعد یہ کہ مدینہ کے یہودیوں اور دوسری غیر مسلم جماعتوں سے دوستی اور باہمی حفاظت کے لئے معاہدات ہوں۔ ان سب کی ضرورت اس لئے تھی کہ اس جماعت مسلمین کی حفاظت ہو سکے جو بروئے کار آرہی تھی۔ اور تمام دنیا میں اسلام کی اشاعت۔ مدینہ کے عربوں کی سوسائٹی میں چونکہ بڑا اختلال تھا اس وجہ سے یہ کام بڑا مشکل تھا۔ اُس اور خزرج کوئی بارہ شاخوں میں منقسم تھے اور یہودی دس میں، اور ان سب پر مدیوں پرانی روایات کا انبار لدا ہوا تھا، اور یہ روایات وہ جنگیں تھیں جو ختم ہونا جانتی ہی نہ تھیں۔ ان کی عام صورت یہ ہوتی تھی کہ بعض عرب قبائل اپنے عرب دشمن قبائل کے مقابلے میں یہودیوں کی مدد حاصل کرتے تھے اور اسی طرح وہ دشمن قبائل بھی۔ اس مسلسل خانہ جنگی اور خون ریزی سے لوگ تنگ آ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ حالات تبدیل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ ہی قبل مدینہ کے بہت سے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلاھل کو اپنا فرمانروا بنائیں اور اس حیثیت سے اسکی تاج پوشی کریں۔ مگر یہ بھی صحیح ہے کہ بیعت عقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قبائل کے بارہ فریقوں کے بارہ سردار نامزد کئے تھے اور اس طرح ان کے درمیان اتحاد کی کوشش فرمائی تھی۔ اس کے باوجود ہر قبیلے کو اپنے داخلی امور میں

پوری خود اختیاری حاصل تھی اور کوئی ایسا انتظامی نظام موجود نہیں تھا جو ان تمام قبائل اور فرقوں کے درمیان ربط قائم رکھے۔ اگرچہ تربیت یافتہ مسلمان مبلغوں کی کوششوں سے مدینہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تاہم اس نئے مذہب نے کوئی سیاسی رخ اختیار نہیں کیا تھا۔ حالات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سخت کام کا بار ڈال دیا کہ آپ سے قبل کسی نبی نے اپنے ذمہ نہیں لیا تھا۔ آپ کو اختلاف سے تنظیم، کمزوری سے طاقت اور افتراق و تشتت سے اتحاد پیدا کرنا تھا۔ خود اللہ نے قرآن میں اس بھاری بوجھ کا ذکر فرمایا ہے جس سے آپ کی کمر جھکی جا رہی تھی۔

وَمُسْتَعْنَاكَ وَنَدَىٰكَ إِلهِی رَقِصْ ظَهْرَكَ وَسُورِ الْمُنْشِرِ رَمِی

جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کام شروع کیا مندرجہ ذیل مسائل آپ کی فوری توجہ کے محتاج تھے۔

- (۱) ایک مسجد کی تعمیر جو مسلمانوں کے لئے مرکز اجتماع ہو۔
- (۲) مہاجرین کی مدینہ میں آباد کاری۔
- (۳) مہاجرین اور انصار کے درمیان اپنے اور تمام مسلمانوں کے درمیان حقوق و فرائض کا صاف صاف تعین۔
- (۴) غیر مسلموں اور خصوصاً مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ معاہدات
- (۵) مدینہ کے انتظام اور تحفظ کے لئے انتظامات۔

مسجد

ان مقاصد کی تکمیل کے لئے جو مندرجہ ذیل آیت قرآنی میں درج ہیں مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا کام انجام دیا

سَبَّحْتَ الْمَسْجِدَ اَتَمَّ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ

آپ نے اپنے پیروؤں پر یہ واجب قرار دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تاکہ کلام کی قیادت میں وہ مسادات، اخوت، آزادی، اجتماعی انصاف، تنظیم اور اطاعت یکھیں۔ مدینہ کی مسجدِ راستہ آپ کی امامت اور انتظام میں تھی اور دوسری مسجدوں کے لئے آپ نے ایسے امام مقرر فرمائے جو بڑے صاحبِ تقویٰ اور صاحبِ علم تھے تاکہ وہ مقتدیوں کو صحیح علم سکھاسکیں۔ جمعہ کے روز مدینہ کی مسجد میں خود آپ ہی خطبہ دیتے تھے اور عرب کی تمام دوسری مسجدوں میں آپ کے نمائندے جنہیں وہ قرآن کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کو سمجھاتے تھے مسجدِ مذہبی مرکز ہونے کے علاوہ مسلمانوں کا ثقافتی مرکز بھی تھی۔ یہاں ان تمام مسائل میں ان کی تربیت ہوتی تھی جو جماعتِ مسلمین کی فلاح اور خوش حالی سے متعلق تھے۔ جمعہ کا خطبہ ان تمام مسائل پر باضابطہ ہفتہ وار لیکچر ہوتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ طیبہ میں جب مسلمانوں کو کسی اہم بات کی اطلاع دینی مقصود ہوتی تھی تو اسی کے متعلق مسجد میں خطبہ دیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اپنی آخری علالت کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا۔

اس طرح عوامی پیمانے پر تعلیم کے علاوہ مسجد نبوی میں اس کا انتظام بھی تھا کہ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہیں وہ کر سکیں۔ وہ لوگ جن کی مبلغین کی حیثیت سے تعلیم و تربیت ہوتی تھی کہ دنیا کے بعید مقامات میں اسلام کی روشنی اور علم پہنچائیں انکو صفہ پر ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ یہ مسجد سے ملحق ایک چہوڑہ تھا۔ تمام اہم قومی مسائل مسجد میں طے ہوتے تھے۔ جب مسلمان جہاد کرنے پر مجبور ہوئے تو دفاع اور مہم کے تمام مسائل پر مسجد میں اتفاق رائے ہوا۔ اہم خبریں سننے کے لئے لوگوں کو مسجد میں بلایا جاتا تھا مسجد سے دارالشورے کا کام لیا جاتا تھا۔ مسلم اور غیر مسلم قبائل کے وفود سے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں ملتے تھے اور بعض زیادہ اہم و فود مسجد ہی میں ٹہرتے بھی گئے۔ امور عدلیہ بھی مسجد میں طے ہوتے تھے اس طرح مسجد مسلمانوں کا صرف مذہبی مرکز ہی نہیں بلکہ سیاسی، تعلیمی، ثقافتی، معاشرتی اور فی الحقیقت صحیح معنی میں اور نہایت جامعیت کے ساتھ مسلمانوں کا قومی مرکز تھی۔

اجمالاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کر کے انکو اس قابل کرنے میں کہ وہ ان تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کریں جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی کی تنہا سب سے ذریعے سے کامیاب ہوئے۔

دوسرا کام جو آپ نے اپنے ذمے لیا اتحادہ مہاجرین اور انصار کے درمیان برادری، تعلقات قائم کرنا تھا۔ قرآن کے حکم کے مطابق آپ نے فرمایا:۔ مسلمان اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ ایک برادری ہیں۔ اس لئے اپنے بھائیوں کے درمیان امن و اتحاد قائم کرو اور اللہ کی حمد کرو تا کہ وہ تم پر رحم کرے۔ اسلام چونکہ بنی نوع انسان کی برادری ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکی اور مدنی، قریش اور اوس و خزرج کے تمام امتیازات مٹا کر اس کی پرورش فرمائی۔ دو دو مسلمانوں کو باہم اسلامی بھائی قرار دے کر ایک نئی برادری پیدا کی گئی۔ ہر مہاجر کا ایک انصاری بھائی تھا۔ اس سے انصار کا اخلاقی و قاریطہ اور مہاجرین کی مادی خوشحالی میں ترقی ہوئی۔ یہ اپنے ان رشتہ داروں کے مقابلہ میں جن سے خون کا رشتہ تھا ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے تھے اور اس لئے کہ یہ محبت اللہ کے واسطے تھی نہ کہ خون کے رشتوں اور قبائلی اور خاندانی مفاد کے لئے، انصار نے بطیب خاطر یہ پیش کش کی کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

سورہ ہجرات رکوع ۱۳

بعلکم ترحمون

کہ ان کی تمام دواتیں اور ان چیزوں میں جو ان کے پاس تھیں مہاجرین برابر کے شریک ہو جائیں لیکن مہاجرین اپنے میرپانوں پر بار ہونے والے نہ تھے۔ وہ بہت جلد اپنے انصاری بھائیوں کی مدد سے مختلف پیشوں میں لگ گئے اور اس سے انہوں نے خود ہی نفع نہیں اٹھایا بلکہ اس شہر کی خوشحالی کا باعث ہوئے جس کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا تھا

ایک سو چار سال کے قریب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی ان میں سوائے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عثمانؓ کے اور کسی کے پاس اپنے وسائل نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی اس ایک تدبیر سے مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ حل کر دیا۔

آئینی حکومت

آباد کاری کا مسئلہ حل کرنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ہاتھ میں لیا کہ اہل مدینہ کو آئینی حکومت دیں۔

مدینہ پہنچنے کے چند ماہ بعد آپ نے اس مقصد سے ایک منشور مرتب فرمایا جس کے عملیہ معنی تھے کہ مدینہ کو ایک کامل شہری ریاست کا مرتبہ حاصل ہو گیا جس کے لئے کوئی دستور وضع ہونا تھا۔

اس منشور کے دو حصے تھے۔ پہلے حصے میں جو مہاجرین اور انصار کے معاملات سے متعلق تھا۔ ۲۳ دفعات تھیں۔

دوسرے حصہ میں غیر مسلموں کے اور بالخصوص مدینہ کے یہودیوں کے حقوق اور فرائض درج تھے۔

منشور مدینہ کی خصوصی دفعات

منشور کی ابتداء میں اس سیاسی نظام کے وجود میں آنے کا اعلان کیا گیا، جو مہاجرین مکہ، انصار مدینہ اور ان کے ان تومنین پر مشتمل تھا جنہوں نے ان کی معیت میں جہاد کیا تھا۔ یہ سیاسی جمیعت اس واضح شرط کے ساتھ وجود میں آئی کہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلیں گے۔ اندرونی تنوع کے باوجود اس سیاسی جمیعت کو ایک نظام قرار دیا گیا۔ اور تمام بقیہ دنیا سے الگ اور مختلف۔ ان مسلم گروہوں کے ساتھ جو اس نظام کے اجزائے ترکیبی تھے، فرائض اور حقوق کے معاملے میں مساویانہ برتاؤ منظور کیا گیا۔ جنگ اور صلح ریاست کے مشترکہ امور قرار دیئے گئے اور ہر شخص کو جنگ اور صلح میں فریق گردانا گیا۔ فوجی خدمت ہر شخص کے لئے لازمی قرار دی گئی۔ ہر اداۃ اعلیٰ کے لئے یہ حق تسلیم کیا گیا کہ وہ جس کو چاہے پناہ دے اور جمہولی سے جمہولی آدمی کے وعدے کی پابندی پوری جماعت پر لازم کی گئی۔ اس طرح اس نئی سیاسی جماعت میں آزادی، مساوات اور اخوت عملاً نافذ ہوئی۔

پناہ دینے کے حق کو اس شرط کے ساتھ محدود کر دیا گیا کہ قریش مکہ کو پناہ نہیں دیجائے گی۔ قریش کے معاملے میں یہ بھی قرار دیا گیا کہ انہوں نے چونکہ مسلمانوں پر زیادتیاں اور مظالم کئے ہیں اس لئے ان سے بدلہ لینے میں مسلمانوں کا کوئی مزاحم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عدالت اپیل ہوں گے یہ دفعہ بھی تھی کہ قرضوں کی ادائیگی مفروض کے جدی رشتہ داروں کے ذمہ ہوگی۔ قبائل پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی گئی کہ وہ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو دشمن کے ہاتھ سے آزاد کراہیں۔

انصار کے قبائل محبین تھے اور ان کو اسی حیثیت سے تسلیم کیا گیا، لیکن مہاجرین

کو امور اجتماعی اور امور مدنیہ کے لئے ایک قبیلہ مانا گیا۔

مدنیہ کا انتظام اب قبائل میں اشخاص کا کام نہیں رہا بلکہ اب وہ پوری جماعت کا کام ہو گیا اور اس شعبے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مرکوز تھا یہ واقعی بڑا اقدام تھا۔ اعلان کر دیا گیا کہ کامل غیر جانبداری محمول رہے گا۔ اور جانبداری کی تمام راہیں بند کر دی گئیں۔ معاشرتی امور میں تمام مسلمان اجتماعی طور پر ذمہ دار بنادیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ کسی کو ضرر پہنچائے یا دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرے۔

منشور مدینہ کا دوسرا حصہ غیر مسلموں اور خصوصاً مدینے کے یہودی قبائل کے متعلق تھا۔ یہودی بحیثیت جماعت مدینے کی ریاست میں شریک ہو گئے جسکی تشکیل وفاق کے طور پر ہوئی تھی۔

اس حصہ کی پہلی اہم دفعہ میں یہ طے کر دیا گیا کہ مسلمان اور یہودی جب کسی جنگ میں شریک ہوں گے تو وہ الگ الگ اپنے اخراجات جنگ کے کفیل ہوں گے دونوں مذاہب کے پیرو اپنے اپنے مذہب کی پیروی کریں گے۔ سیاسی اور ثقافتی امور میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق دیئے گئے۔ واقعہ یہ تھا کہ یہودی دفاع کے معاملے میں مسلمانوں کے حلیف ہو گئے۔ اور ان کے گئے یہ تھا کہ جن سے مسلمان لڑیں ان سے وہ بھی لڑیں اور جن سے مسلمان صلح کریں ان سے وہ بھی صلح کریں۔ یہودیوں کے ذمے یہ بھی تھا کہ وہ مدینے کے دفاع میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کریں اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی جارحانہ عمل واقع ہو تو یہودیوں پر واجب تھا کہ اپنے حلیفوں کی مدد کو آئیں۔ مگر پھر بھی دفاع مرکز کا کام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور یہودیوں کی متحدہ عسکری طاقت کے سردار ہو گئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فتح تھی۔

داخلی جماعتی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مداخلت نہیں کی اور قدیمے، خوں بہا، پناہ دینے اور دکالت کے معاملات میں آپ نے قدیم رسوم و رواج اور روایات قائم رکھیں۔ اس پالیسی سے یہودیوں کی تمام بدگمانیاں اور شبہات رفع ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے لئے بھی آخری عدالت سے اپیل تسلیم کر لیا۔ صلح اور جنگ کی طرح شعبہ عدل کا بھی مرکزی شعبہ ہو گیا۔ اور ہم نبی کی بنا پر ہر قسم کی مداخلت ممنوع قرار دے دی گئی اور زمانہ سابق کے وہ تمام انتقام اور جوابی انتقام جو قتل سے متعلق تھے، منسوخ کر دئے گئے۔ یہودیوں کے معاملے میں یہ ہوا کہ انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مانا بلکہ مکہ معظمہ کو مقدس شہر بھی تسلیم کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور سیاسی کارنامہ تھا۔

منشور کی دفعات کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدلیہ، وضع قانون، فوج اور عاملہ کے اعلیٰ ترین اختیارات اپنے لئے محفوظ کر لئے۔ جہاں تک مہاجرین اور انصار کا تعلق تھا ان کو ایسی دفعات پر کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن یہودیوں کو، جو تمدنی اعتبار سے عربوں کے مقابلے میں افضل تھے یہ دفع منظور کرنے پر رفا مند کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی فراست کا شاہکار تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کامیابی زیادہ تر اس وجہ سے ہوئی کہ یہودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی کردار اور مقصد میں اخلاص کو ملتے تھے۔ وہ اس کے قائل تھے کہ آپ واقعی الامین کے اس خطاب کے مستحق ہیں جو ان کی قوم نے قبولیت سے بھی قبل دیا تھا اور اس حیثیت سے وہ جو کچھ کہتے تھے ان کے دل میں ہوتا ہے اور جس بات کی دوسروں کو تبلیغ فرماتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں۔ دوم یہ کامیابی اس وجہ سے ہوئی کہ آپ نے جو عقائد و تصورات پیش کئے وہ بڑے افضل اور اعلیٰ تھے اور

آپ جسے مدینے میں نافذ فرمانا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنی مثال سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ میں اور دوسرے فرمانرواؤں میں بڑا وسیع فرق ہے۔ آپ نے یہ ان کے دلنشین کر دیا کہ اس میں آپ کا ذرہ برابر کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کے برخلاف آپ کی سیاست میں بہت ہی بلند اخلاقی مقصد بیت تھی۔ مزید براں یہ کہ آپ نے جو سیاسی نظام برپا کیا اس میں حاکمیت اللہ کی تھی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب، جو اللہ کے قانون کو اسی طرح اپنے اوپر نافذ فرما رہے تھے جس طرح کہ دوسروں پر۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کو جو کوئی مرکزی حاکمیت قبول کرنے کو تیار نہ تھی، ایک قانون، ایک فرمانروا اور ایک اخلاقی ضابطے کا پابند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منشور کے ذریعے غیر منظم اور غیر متحد عربوں کو عوبیت اور اہل مدینہ کو خصوصیت سے متحد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ منشور اس اعتبار سے ایک انقلابی اقدام تھا کہ کسی فرد کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری بجا اس کے کہ اس کے قبیلے کے ایک فرد پر ہودہ مشترکہ عوامی ذمہ داری بن گئی۔ اس سے قبائلی اختلال ختم ہو گیا اور حقیقی معنی میں ایک ریاست پیدا ہو گئی۔

ہمسایہ قبائل سے دوستی

مدینے کے دفاع و تحفظ کے لئے اس کی ضرورت تھی کہ داخلی استحکام کے علاوہ ہمسایہ قبائل سے دوستی بھی ہو۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خربلی علاقوں کا اور ان مقامات کا جو ساحلی علاقوں سے متصل ہیں دورہ فرماتے ہیں اور قبائل سے ایسے معاہدات بھی کرتے ہیں جن کی رو سے مسلمان اور یہ قبائل دفاع کے لئے باہم حلیف بن جاتے ہیں۔ بعض معاہدات ایسے بھی ہوئے جن میں قوی ثانی نے اس پر اتفاق کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ختم دشمنوں سے دوستی نہیں کرے گا۔ بعض دوسرے قبائل ایسے بھی تھے جن کو اس شرط کا پابند نہیں کیا گیا۔ مختصر یہ کہ اس میں کسی کوشش سے دریغ نہیں کی گئی، کہ جو ارمینہ کے قبائل کی مخالفت کو کم سے کم کر دیا جائے اور ان کی دوستی زیادہ سے زیادہ حاصل کی جائے۔ ایک دوسرا اہم اصول یہ تھا کہ کوئی فرد یا کنبہ اسلام قبول کرے تو وہ لازماً ہجرت کر کے مدینہ یا اس کے مضافات میں آجائے۔ فتح مکہ تک اس پر عمل جاری رہا۔

انتظامی نظام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مملکت میں تمام دینی اور دنیوی امور کے حاکم اعلیٰ تھے۔ وہ قانون وضع فرماتے تھے۔ وہ سپہ سالار اعلیٰ تھے، وہ قاضی القضا (یعنی چیف جسٹس) تھے اور پورے نظام انتظامی کے افسر اعلیٰ۔ انہوں نے معاشرتی تعلقات منضبط کئے۔ قرآن کی روشنی میں قانون شریعت وضع اور نافذ فرمایا۔ انہوں نے افواج مرتب کیں اور ان کی کمان کی۔ انہوں نے ملک حاصل کئے اور ان کا انتظام کیا۔

قرآن اس حیثیت سے کہ وحی الہی ہے، نسب مسلمانوں کے لئے واجب التعمیل تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی۔ قرآن کے احکام کی تعمیل میں اور جن معاملات میں قرآن ساکت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قطعی اور ناطق تھا۔

تاہم احکام قرآنی کے مطابق آپ اہم معاملات میں اپنے صاحبزادے سے بھی مشورہ فرماتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفتر

حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ اور یہ نہ ہوتے تو ابی بن کعب اور زید بن ثابت
وحی قلمبند کرتے تھے۔ زبیر بن عوام ان اشہار کو ضبط تحریر میں لائے تھے جو بطور
زکوٰۃ اور صدقات وصول ہوتی تھیں۔ حنیفہ ابن الیمان اس مال گزاری کا اندراج
کرتے تھے جو کچھ روں کے باغات سے ہوتی تھی اور مغیرہ بن ثوبہ اور حسن بن نمیران
معاملات کی یادداشت لکھتے تھے جو نوگوں کے درمیان ہوتے تھے۔ عبداللہ بن ارقم
اور علی بن عقبہ قبائل اودان کے پانی کا چٹھہ رکھتے تھے اور نیز انصار کے مردوں اور
مورتوں کی مردم شماری کرتے تھے زید بن ثابت وہ خطوط لکھتے تھے جو بادشاہوں اور
سرداروں کو جاتے تھے۔ معیتب ابن ابی فاطمہ ریاست کی اس آمدنی کا حساب رکھتے
تھے جس کو الخاتم کہتے تھے۔ حنظلہ بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد
رسیکریٹری، خاص تیجہ بن کثویل میں آپ کی مہر رہتی تھی۔

مدینہ پوری مملکت کا مرکز حکومت تھا اور شہر مدینہ اور اس کے جوار راست
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت انتظام تھے۔ عرب کئی صوبوں میں تقسیم تھا اور
ہر صوبے میں ایک والی رہتا تھا۔ والی کے فرائض یہ تھے کہ امن و انتظام قائم رکھے
اور اس کا اہتمام کہے کہ حدیہ کا کام جاری رہے۔

والیوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اور صدقات کی تحصیل
کے لئے محصل مقرر فرماتے تھے۔ چونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت
فرماتے تھے اس وجہ سے یہ ان مسائل میں ماہر کامل ہوتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی القضاۃ تھے اور آپ کا مستقر مدینہ تھا
قاضیوں (ججوں) کا مقر آپ ہی فرماتے تھے یا ولیوں کو ہدایت کرتے تھے کہ موزوں

آدمیوں کا تقرر کریں۔ آپسے لوگوں کو قاضی مقرر فرماتے جو بڑے عالم ہوتے اور دیانت
امانت میں نہایت ممتاز۔ اگرچہ قاضیوں کا تقرر شریعت کا علم اور تقویٰ اور اعلیٰ
کردار کے لحاظ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے تھے مگر وہ فیصلے دینے
میں بالکل آزاد و مختار ہوتے تھے۔ خود یہی واقعہ کہ قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے خلاف بھی دعویٰ قبول، اور کھلے اجلاس میں آپ کے خلاف مقدمے کی سماعت
کر سکتا تھا، اسلامی دولت میں عدلیہ کی مختاری اور آزادی کی بین دلیل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدالت میں حاضری سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ اس کی
مثالیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلاف ٹارٹ کے کئی
مقدمات دائر کرنے کی اجازت دی۔ حج اس پر مامور تھے کہ پہلے احکام قرآنی کی بناء پر
فیصلہ کریں، اس کے بعد احادیث نبوی کی بناء پر اور اگر یہ دونوں موجود نہ ہوں تو خود
اپنی رائے سے کام لیں۔

یہی صاف ہدایات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن
جبل کو اس وقت دیں جب آپ نے ان کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا۔ اس طرح رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاضیوں کو اپنی حیات طیبہ ہی میں اجتہاد کرنے کا
حق دے دیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے افسر مقرر کئے وہ سب بلند کردار اور
بڑے دیانت دار تھے، اور ذاتی قابلیت اور ان خدمات کی بناء پر ان کا انتخاب عمل
میں آیا تھا جو انہوں نے اسلام کے لئے انجام دی تھیں۔ اگر کسی شخص نے کسی
عہدے پر اپنے تقرر کے لئے آپ خواہش کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
کبھی نہیں سوچا کہ اس کو وہ عہدہ دیا جائے۔ ان اعمال کو یہ اجازت نہیں تھی کہ کسی کا
سے منہ کی وہ نوعیت جس میں جرم واقع نہ ہو

تحفظ قبول کریں اور یہ حکم تھا کہ لوگوں کے ساتھ انکسار اور نرمی سے پیش آئیں اور خدمت کی نیت سے کام کریں، اور لوگوں کے ساتھ ماکوں کا سا برتاؤ نہ کریں۔

جن لوگوں نے تاریخ اسلام کا گہرا مطالعہ کیا ہے وہ اس سے بڑے متاثر ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سول سروس (مہذبہ داراں شعبہ انتظام) کی تربیت اور تنظیم فرمائی وہ شعبہ انتظام کے ان عمال و حکام (سول سروس) سے بالکل مختلف تھی جو دوسری تہذیبوں اور سلطنتوں میں ہوتے تھے۔ رومی اور ایرانی شعبہ انتظام کے عمال بڑے مستبد حاکم تھے، بڑی سختی سے حکومت کرتے تھے اور ان کی حیثیت بڑی امتیازی تھی (ٹھیک ایسی ہی جیسی آجکل ہمارے زمانے میں ہے ہر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سول سروس نے یہ منظر پیش کیا کہ وہ ایک انتظامی طاقت تھی بغیر سرکاری تہذیب کے۔ اس میں ایسے لوگ تھے جو سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ کسی شوکت و نمائش کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے اور چلتے پھرتے تھے اور کوئی امتیازی شان نہیں رکھتے تھے۔ وہ دیانت دار، عادل اور خدا ترس تھے حق پروری ان کا نصب العین تھا۔ انکسار ان کا طرز زندگی تھا، انصاف ان کی پالیسی تھی۔ وہ حقیقی معنی میں شاکستہ تھے اور عادم تھے۔

مالی انتظام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ گیز تھا۔ انہوں نے صرف لوگوں کی مذہبی اور سیاسی زندگی ہی کی اصلاح نہیں فرمائی بلکہ نئی قسم کے معاشی اور مالی نظام کی بھی تنظیم کی۔ زیادہ قدیم مذاہب اور تہذیبوں کو اس نقص کی وجہ سے نقص پہنچا کہ انہوں نے معاشی اور مالی امور کو مذہب اور اخلاق کے دائرے سے باہر سمجھا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ معاملات معاملات ہیں ان کا مذہب سے کوئی

تعلق نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا وہ بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو تحت مذہب کر دیا اور نئی مالی تقبیحات قائم کیں جنہوں نے اسلامی اخلاقیات کے اصولوں کے مطابق لوگوں کی معاشی تنظیم میں رہنمائی کی۔

ہدیت تنظیم و تفصیلات

اس عہد میں آمدنی کے پانچ ذرائع تھے:

(۱) زکوٰۃ اور صدقات جو مسلمان ادا کرتے تھے۔

(۲) عتقر جو مسلمان ادا کرتے تھے۔

(۳) جزیہ - یہ غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا۔

(۴) خراج - (زمینوں کا وہ محصول جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا)

(۵) فئے (خالصہ یعنی حکومت کی زمینیں)

(۶) مال غنیمت (وہ مال جو جہاد میں ہاتھ لگے)

زکوٰۃ وہ محصول ہے جو معین قسم کی جائیداد یا مال پر عائد ہوتا ہے۔ یہ صرف مائل اور بالغ مسلمانوں سے وصول کیا جاتا تھا۔ اور مندرجہ ذیل اشیاء پر عائد ہوتا ہے۔

(الف) سونا اور چاندی : ۲۰ مثقال یعنی ۲۱۶ تولہ سونا اور ۲۰۰ درہم چاندی

(ب) وہ مولیشی جو تجارت کے لئے ہوں۔

(ج) وہ مال جو حرفت و تجارت کے لئے ہو۔

(د) دھینے یعنی چھپے ہوئے حوالے جو ریاست میں کسی جگہ پائے جائیں۔

مختلف جانوروں کی وہ کم از کم تعداد جس پر زکوٰۃ واجب ہو مختلف ہے اور اس کو

تین عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے اونٹ ہیں، ان کے بعد مویشی اور تیسرے درجہ میں چھوٹے چوپائے۔

اونٹوں کی وہ کم از کم تعداد جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے پانچ ہے۔ مویشیوں کی وہ کم از کم تعداد جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تیس ہے اور بکریوں اور بھیروں کی کم از کم تعداد چالیس ہے۔

زکوٰۃ کی آمدنی احکام قرآنی کے مطابق تقسیم کی جانی تھی۔ مسکینوں، غریبوں، زکوٰۃ صدقات وصول کرنے والوں اور انہیں تقسیم کرنے والوں پر، ان پر جن کی تالیف قلوب منظور ہوتی تھی۔ گردنیں چھڑانے پر (یعنی غلاموں اور اسیران جنگ کو آزاد کرانے کے لئے) جن لوگوں پر اللہ کی راہ میں فرقے کا بہت بار ہو گیا ہو۔ اور مسافروں پر۔

صدقات وہ محصول تھے جو مسلمان اپنی خوشی سے حکومت کو دیتے تھے۔ انہیں سے بعض لازمی سببی تھے مثلاً صدقہ عید الفطر اور قربانی کی کھالیں یہ بیت المال میں داخل کیے جاتے تھے۔ عشرہ ٹیکس تھا جو مسلمان زمینداروں سے پیداوار کا دس فیصدی لیا جاتا تھا اگر آبپاشی کے قدرتی وسائل مہیا ہوتے تو نہ پانچ فیصدی۔

جزیہ

جزیہ صرف غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا اور وہ اس کے معاوضے میں کہ اسلامی حکومت، ان کی جان و مال، مذہبی مراسم کی ادائیگی اور آزادی ضمیر کی ضمانت ہوتی تھی اور فوجی خدمت سے ان کو مستثنیٰ کر دیتی تھی۔ اسی لئے جزیہ صرف ان غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا جو جسمانی اعتبار سے تندرست اور فوجی خدمت کے قابل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہر ایسے مرد پر عائد تھا جس میں اس کی ادائیگی کی استطاعت ہوتی تھی۔ عورتیں بچے، فقیر، راہب، بوڑھے، دیوانے اور وہ جو لاعلاج مرض میں مبتلا ہوں بشرطیکہ ان کے لئے کافی وسائل نہ ہوں۔

خراج

یہ زمین کی مالگزاری کا وہ ٹیکس تھا جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر فتح کیا اس وقت نہ مسلمانوں کے پاس کاشت کے لئے زمین تھی، نہ کافی مزدور نہ دوسرے وسائل اور نہ وہ خود اس حال میں تھے کہ یہ کام کریں۔ مزید براں یہ کہ یہودیوں نے (اس زمانے کے دستور کے مطابق) یہ تسلیم کیا کہ مفتوحہ ممالک کی تمام زمین کے مالک مسلمان ہیں اور یہ پیشگی کی بحیثیت مزارعین وہ ان زمینوں کو کاشت کریں گے اور پیداوار کا ایک حصہ حکومت کو لگان کے طور پر ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کی، اور پیداوار کا نصف حصہ لگان مقرر فرما دیا۔

خراج کی رقم بھی جزئیہ ہی کی طرح سپاہیوں کی تنخواہ اور دوسری فوجی ضروریات پر صرف کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپاہیوں کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں تھی۔ طریقہ یہ تھا کہ جب لہذا کورہ بالا ٹیکس وصول ہوتے تو وہ اس حساب سے سپاہیوں میں تقسیم کر دیئے جاتے تھے کہ جن کی بیویاں ہوتی تھیں ان کو دگنا حصہ ملتا تھا۔

فئے

فئے کی اصطلاح محدود معنی میں اس زمین پر عائد ہوتی تھی جو مفتوحہ ممالک میں راستہ حکومت کی ملکیت (یعنی خلاصی ہو جاتی تھی)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بعض زمینیں خالصہ تھیں جیسے باغ فدک وغیرہ۔ ان کی آمدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور

رفاء مسلمین کے کام میں صرف ہوتی تھی۔

غنیمت

اسلحہ، گھوڑے اور دوسری ایسی منقولہ املاک جو جنگ میں کفار سے حاصل ہوتی تھیں غنیمت شمار کی جاتی تھی۔ اس کا ۲/۵ حصہ ان سپاہیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا جو شریک جنگ ہوتے تھے۔ سوار کا حصہ پیدل سپاہی سے دگنا ہوتا تھا۔ وہ سپاہی جو جنگ میں کسی دشمن کو قتل کرتا تھا اس کو عام حصے کے علاوہ مقتول دشمن کے تمام اسلحہ ملتے تھے یہ اس دستور کے مطابق تھا جو اسلام سے پہلے رائج تھا۔ غنیمت کا بقیہ حصہ اللہ اور رسول کا حق تھا۔ یعنی ریاست اسلامیہ کا اور احکام قرآنی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں، ضرورت مندوں، مسافروں اور رفاہ مسلمین پر خرچ ہوتا تھا۔ لڑنے والے کفار (مرد، عورتیں اور بچے) جو جنگ میں گرفتار ہوتے تھے۔ غنیمت میں شامل ہوتے تھے اور اس ہدایت کے ساتھ سپاہیوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے کہ اپنے بچوں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کریں اور ان کو وہی کھلائیں اور پہنائیں جو خود کھائیں اور پہنیں۔ ان کو اس کے مواقع ہتھیائے جلتے تھے کہ آزادی حاصل کر لیں۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ کا ایک حصہ اس مقصد کے لئے الگ کر دیا جاتا تھا۔

یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثیر جو مسلمانوں سے زمین کے محصول کے طور پر وصول کیا جاتا تھا اور خراج میں جو زمین ہی کے محصول کے طور پر کھدائی جاتا تھا کچھ فرق تھا۔ لیکن اس کا بدلہ زکوٰۃ میں ہو جاتا تھا جو صرف مسلمانوں ہی سے وصول کی جاتی تھی اور زیادہ بھاری محصول تھی۔ مزید برآں اشد ضروری حالات میں مسلمانوں پر یہ واجب تھا کہ اپنی تمام فاضل دولت حکومت کے حوالے کر دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبقہ دار جنگ کے قائل تھے اور نہ بنیادی وسائل پیداوار اور ان کی تقسیم کے اجتماعی انتظام کے۔ آپ نے افراد کو نجی جائداد حاصل کرنے کی اجازت دی تاکہ ان کا جوش عمل و کوشش فنا نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی منظور فرمایا کہ تمام دولت چند افراد کے پاس جمع ہو جائے جس سے سخت ترین قسم کی سرمایہ داری مستقل طور پر مسلط ہو جاتی ہے۔

فوجی نظام

فوج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے سپہ سالار رہے تھے۔ آپ نے تمام بڑے اور اہم غزوات اور مہمات میں جیسے بدر، احد، ینبئ اور فتح مکہ میں بنفس نفیس فوجوں کی قیادت فرمائی۔ چھوٹی مہمات فوجی سرداروں کے ماتحت بھی گئیں۔ اس وقت تک کوئی فوجی محکمہ وجود میں نہیں آیا تھا۔ فوجوں کی بھرتی۔ ان کے لئے اسلحہ کی فراہمی، ان کے لئے رسد کا انتظام، ان کی خبر گیری اور اس پوری فوج کی قیادت یہ سب کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے۔

مسلم فوج کی ابتداء بہت ہی ادنیٰ حیثیت سے ہوئی تھی۔ تمام تندرست مسلمان فوج کی خیرست میں درج تھے۔ وہ سب جوش جہاد سے سرشار تھے۔ ان سب کو یہ شوق تھا کہ دین کی ترقی اور حفاظت میں اپنی جان قربان کر دیں کہ شہید کہلا سکیں اور آخرت میں اس کا اجر پامیں۔ غازی کا خطاب حاصل کرنا ایک ادنیٰ العام سمجھا جاتا تھا۔ ان اللہ کے سپاہیوں کا اخلاقی کردار مثالی تھا۔ وہ ہر قسم کی نفسانی حرص و ہوس اور ہر قسم کی ایسی برائیوں سے احتراز کرتے تھے جو آج کل فوجی چھاؤنیوں میں عام طور پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کو معین تنخواہیں نہیں ملتی تھیں۔ لیکن اللہ نے اس مال غنیمت میں ان کا ایک حصہ مقرر کر دیا تھا جو اسلام کے دشمنوں سے جنگ میں ہاتھ آئے۔

یہ انتظامی تدابیر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو کئی لڑائیوں میں شکستیں دیں اور ان کا خطرہ رفع کر دیا۔ پھر آپ نے یہودیوں کو اس سزا میں مدینے سے نکالا کہ وہ مسلسل بدعہریاں کرتے تھے اور انہوں نے اس معاہدے کی پابندی نہیں کی جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب آپ نے ان کو مشہور منشور مدینہ عنایت فرمایا تھا۔

چھ سال ہجری میں اسلام کو تقویت دینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے وہ معاہدہ ہدیبیہ کیا جس کے متعلق غلط فہمی ہوئی۔ جیسی کہ متعلقہ آیات قرآنی میں پیش گوئی کی گئی تھی۔ اسلام کے لئے یہ معاہدہ رحمت کے پردے میں رحمت ثابت ہوا۔ اس سے نہ صرف آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ نے پورے عرب میں پر امن طریقے پر اسلام کی اشاعت کی بلکہ آپ اس قابل بھی ہو گئے کہ آپ نے خیبر کے یہودیوں کی شرائط کا خاتمہ کر دیا۔ اہل مکہ نے جب عہد شکنی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع بھی مل گیا کہ آپ نے پر امن طریقے پر مکہ فتح کر لیا۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ پورے جزیرہ نمائے عرب کو اسلامی حکومت کے ماتحت متحد کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس طرح آپ نے اپنی حیات طیبہ ہی میں ریاست اسلامی کو مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا۔

ریاست کی نوعیت اور خصوصیت

اب ہم اس ریاست کی نوعیت اور خصوصیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ فالص مذہبی ریاست تھی اور ان تصورات اور بنیادی اصولوں پر مبنی جو قرآن میں درج ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اس لئے یہ ان کے ذمے تھا کہ احکام قرآن کے مطابق امور ریاست کا انصرام فرمائیں۔ اگرچہ وحی خود آپ ہی کے

واسطے سے نازل ہوئی تھی مگر آپ نے اس کو اپنی ذات سے منسوب کر کے اس کا کوئی امتیاز حاصل نہیں کیا بلکہ جو کچھ نازل ہوتا تھا آپ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس طریقے پر آپ نے اللہ کی حاکمیت قائم رکھی۔ نیز یہ کہ جو وحی نازل ہوتی تھی، اس کے تنہا مفسر آپ ہی تھے مگر آپ نے اس کے عمل و نفاذ سے اپنی ذات کو کبھی بھی مشغول نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے خود آپ ہی ان احکام کی تعمیل فرماتے تھے۔ ان ریاستوں میں جو زمانہ قدیم سے عالم وجود میں آئی تھیں اور اس ریاست میں یہ بنیادی فرق مندرجہ ذیل خصوصیات پر منتج ہوا :-

مساوات

اس ریاست کی پہلی شان یہ تھی کہ قانون کے عمل و نفاذ اور محصولات (ٹیکس) کے ابواب کے معاملہ میں ریاست کے تمام شہری جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل تھے برابر تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ آپ نے خود اپنے خلاف کئی مقدمات ٹاٹے کے دائرے کی اجازت دی اور اس طرح اس تصور کا فائدہ کر دیا کہ بادشاہوں کو حق الوہیت حاصل ہے۔ صدی ہائے ماضی میں کے نہایت درجہ جمہوری ملک انگلستان میں بادشاہ کے حق الوہیت کے آثار موجود ہیں۔ وہاں اب تک یہ اعتقاد ہے کہ بادشاہ کوئی غلط نہیں کر سکتا۔ مگر پھر بھی اسلامی تصور حکومت ریاست میں مساوات کے معنی یہ نہیں ہیں کہ سب آدمی ہر اعتبار سے برابر ہیں۔

حکومت کے عہدوں پر تقرریں وجہ امتیاز نفوذ تھیں اور شریعت کا علم اور اسلام کے لئے خدمات۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسلامی عقائد پر ایمان کے ساتھ سب کی برابر کے مواقع حاصل تھے اور نسل رنگ زبان اور ملک کا کوئی امتیاز نہ تھا۔

اخوت

اس ریاست کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی دوسری خصوصیت قرآن کی اس مشہور آیت کے مطابق "کُلُّ مُؤْمِنٍ اَخُوٌّ" اخوت تھی۔ اس آیت میں یہ دعوے کیا گیا کہ تمام مسلمان خواہ ان کی کوئی نسل ہو، کوئی رنگ ہو اور کوئی زبان ہو ایک برادری کے ارکان ہیں تمام صاحب ایمان وہ گورے ہوں، کالے ہوں، امیر ہوں غریب ہوں، آقا ہوں، خدام ہوں، عرب ہوں غیر عرب ہوں امور ریاست کو چلانے کے لئے ان کے حقوق اور ذمہ داریاں برابر ہیں۔

اسلامی برادری کی طاقت ایسی تھی کہ ان کے مقابلے میں خون کے رشتوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں رہی تھی۔ غیر مسلم کا اگرچہ مسلمان سے خون کا رشتہ ہوتا، تاہم ریاست کے شہری کی حیثیت سے اس کا مرتبہ مختلف ہوتا تھا۔ اسلامی اخوت اس وقت اپنے کمال کو پہنچ گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کو بھائی بھائی قرار دیا اور وہ ایک چھت کے نیچے بھائیوں کی طرح رہے

۷

آزادی

اس ریاست کی تہمیری خصوصیت آزادی تھی جسے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام نے اس طرح پیش کیا کہ اس کی صحیح صورت سامنے آگئی۔ آزادی کا سب سے بڑا منشور اس کلمے میں ہے جس کے ذریعے سے ہر مسلمان مرد اور عورت اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے اس کلمے کا یہ اعلان کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا ہر اختیار کی نفی کر دیتا ہے۔ چونکہ مسلمان سے اس کا مطالبہ نہیں ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی اور کی اطاعت کرے اس لئے وہ آزاد ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ

صرف ان حدود کے اندر آزاد ہے جو قانون الہی نے معین کر دی ہیں۔ کوئی شخص بھی دوسروں کے حقوق پر دست درازی نہیں کر سکتا۔ ہر شخص صرف اپنے حقوق کی حد کے اندر اپنے آپ کو آزاد محسوس کرے گا۔ تقویر کی آزادی اور خمیر کی آزادی اسلامی سیاست کے دو سنگ بنیاد ہیں۔ معمولی شہری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتا تھا۔ لیکن آزادی کے نام سے بے راہ روی کی اجازت نہیں تھی۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں تھا کہ لوگوں کو بہتان لگائے یا اعمال حکومت کو مذاق سمجھے۔

عدل

اس ریاست کی چوتھی خصوصیت عدل تھی۔ اسلامی حکومت میں انصاف بلا طرف داری چاہیے جس میں بڑے چھوٹے، شہزادے اور کسان، کالے اور گورے اور مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی امتیاز نہ ہو۔ قرآن مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف اور سچی شہادت کی بنا پر مقدمات کا فیصلہ کریں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی پوری جماعت کو عدل کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کی ایسی بہت سی آیتوں کے مطابق جو غیر جانبدارانہ انصاف کے متعلق ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے لاگ انصاف کیا ہے یا ایسے قاضی مقرر کئے جو قانون شریعت کا پورا علم رکھتے تھے خدا ترس تھے، اپنے کردار میں بے داغ اور بڑے متقی تھے۔

رواداری

ریاست کی پانچویں خصوصیت وہ رواداری تھی جو اس اہل کتاب غیر مسلم رعایا کے حق میں منظور کی گئی جو اللہ کے وجود کی قائل تھی۔ جب ایسے لوگوں نے اسلامی ریاست

میں رہنا منظور کیا تو مندرجہ ذیل مشہور آیت قرآنی کے مطابق ان سے تعلقات رہے
 ”لَا اَكْرَهُ فِي الدِّينِ“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمی یعنی ”حکومت کی
 ذمہ داری قرار دیا اور ان کے حق میں غیر مذہب کی پوری آزادی اور جان، مال اور
 آبرو کی حفاظت منظور کی۔ صرف اسی قدر نہیں بلکہ آپ نے ان کے لئے اس سے بھی
 زیادہ کیا۔ آپ نے ان کے لئے اس کا پورا موقع بہم پہنچایا کہ وہ اپنی ثقافت اور روایات
 کو ترقی دیں اور اپنے ذاتی امور کا اپنے مذہبی قانون کے مطابق انتظام کریں۔ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ دوسروں کو اسلامی ثقافت اور
 روایات قبول کرنے پر مجبور کریں۔ یا اس کے لئے جبری تدابیر اختیار کریں کہ تحت حفاظت
 لوگوں کی کلچر کو مسلمانوں کی کلچر میں اس طرح غرق کر کے فنا کر دیا جائے جیسے عہد حاضر
 کی قومی ریاستیں کرتی ہیں۔

چونکہ ذمی اس پر مجبور نہیں کئے گئے تھے کہ وہ اسلامی دولت کی حفاظت کے
 لئے فوجی خدمت انجام دیں اس لئے اس کے عوض ان سے ایک چھٹا ٹیکس لیا جاتا
 تھا جسے جزیہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے ساتھ اس قدر
 روادار تھے کہ جب بخران کے عیسائی جزیہ دینے پر رضامند نہ ہوئے اور اس کے
 لئے آمادہ کہ زکوٰۃ دگنی ادا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے انکی
 پیشکش منظور کر لی۔

غیر مسلموں کے حقوق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں کے لئے جزیہ کے معاوضے
 میں جو شرائط منظور کی تھیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے متعلق آپ کی
 پالیسی کا رخ کیا تھا۔

- (۱) اگر دشمن ان پر حملہ کرے گا تو مسلمان ان کی حفاظت کریں گے۔
 (۲) ان پر یہ اثر نہیں ڈالا جائے گا کہ وہ اپنا مذہب ترک کر دیں۔
 (۳) ان سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ وہ بذات خود محفل ٹیکس کے پاس جا کر
 جزیہ ادا کریں۔

(۴) ان کی جانیں محفوظ ہوں گی۔

(۵) ان کا مال، دولت اور مولیٰ محفوظ ہوں گے۔

(۶) ان کے تجارتی کارواں محفوظ ہوں گے۔

(۷) ان کی زمینیں محفوظ ہوں گی۔

(۸) ان کی ملکیت میں جو کچھ ہوگا وہ سب محفوظ رہے گا۔

(۹) ان کے مذہبی پیشوا اپنے مذاہب سے نہیں ہٹائے جائیں گے۔

(۱۰) ان کی صلیبوں اور ان کے گرجوں کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔

(۱۱) ان کی زمینوں پر فوجی جمعیت نہیں بھیجی جائے گی۔

(۱۲) ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ اپنے مذہبی عقائد ترک کریں۔

(۱۳) جو حقوق ان کو حاصل ہیں ان میں کمی نہیں کی جائے گی۔

اسلامی ریاست کا سب سے زیادہ ممتاز پہلو یہ تھا کہ اس نے غیر مسلموں کو معاشرتی

اور عدالتی امور میں خود اختیاری دی۔ یہ قرآن کی اس آیت کی بنا پر تھا کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر مسلم جماعت کو اسلامی ریاست میں عدالتی خود اختیاری

عنایت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینے کے یہودیوں

نے بیعت المدائن کی۔ نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا اس میں صرف باشندوں

کو ان کی جان اور مال کی حفاظت ہی کی ضمانت نہیں دی بلکہ بطریقوں اور پادریوں

کے تقرر کا اختیار بھی صاف الفاظ میں عیسائی جماعت ہی کو دیا۔

مسلم روایات کا اس پر بڑی سختی سے اصرار ہے کہ اسلامی دولت کے غیر مسلموں کے ساتھ خصوصیت سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص ایسے آدمی کے ساتھ ظلم کرے گا جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے گا تو قیامت کے روز میں اس کے خلاف کالت کروں گا۔

البتہ ان کافروں کے معاملہ بالکل مختلف تھا چونکہ اللہ کے وجود کے قائل تھے نہ قیامت کے یا ان کا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے اور اپنی نوع انسان پر ہر قسم کے خلاف انسانیت منظام روار کھتے تھے۔ اللہ کے ان دشمنوں نے عرب میں لوگوں کو مستقل ذہنی غلامی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے یہ سخت خلاف تھے اور پیردان اسلام سے مسلسل برسرِ پیکار۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروؤں پر ایسے سخت منظام کئے کہ وہ اپنے گھر اور مال و دولت چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔

اس پر بھی ان دشمنانِ خدا نے پیچھا نہ چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو قتل کر کے اسلام کو صفی ہستی سے مٹانے کی انتہائی کوشش کرتے رہے۔ ان کے اس طرزِ عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک یہ کافرانہ مسلک باقی ہے اسلام ترقی نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ نے شرک اور کفر کے خلاف سخت جنگ کی۔ قرآن میں چونکہ شرک کو فتنہ کہا گیا ہے جس کو دنیا سے مٹا دینا چاہیے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اطمینان نہ ہوا جب تک کہ جزیرۃ العرب کو آپ نے کفر اور شرک کی نجاست سے پاک نہ کر دیا۔

اعتقادی ریاست

عہد حاضر کی کسی ریاست سے اس کا موازنہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے۔ کیونکہ اپنی حقیقت اور بنیاد کو بنا پر وہ ان سب سے مختلف تھی اور اپنی جگہ خود ریاست یا دولت کی ایک جداگانہ قسم چونکہ قرآنی اصولوں پر مبنی تھی اور اس کو ایک معین مقصد پر اور کرنا تھا اس لئے اس کو اعتقادی ریاست کہا جاسکتا ہے۔

اس ریاست کے معاملات چونکہ قرآن کے قوانین کے مطابق منضبط ہوئے اور امور دین اور امور دنیا دونوں کے متعلق ہیں اس لئے یہ مشکل ہے کہ دینی اعمال مذہبی اعمال سے الگ کئے جائیں۔ لہذا اس کو دینی بھی سمجھنا چاہیے اور دینی بھی۔ لیکن اس ریاست کا پہلا مقصد اشاعت اسلام تھا جس کی حفاظت اور بقا کے لئے یہ وجود میں آئی تھی۔

اس ریاست کا امتیازی پہلو یہ تھا کہ اس میں نظام حکومت کا عمل درآمد باہمی مشورے سے ہوتا تھا۔ قرآن پر وہ ان اسلام کے متعلق فرماتا ہے : - **وَامْرَئِم مَشُورَةٌ بَيْنَهُمْ**

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے تنہا مفسر تھے اس عہد حکم کے مطابق ان انتظامی امور میں اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا جن کے متعلق کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔

اس ریاست کا سب سے زیادہ اہم پہلو یہ تھا کہ اللہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک امانت قرار دیا اور رسول اللہ نے جو بدرجہ اتم امین تھے اپنے فرائض امانت کے صحیح مفہوم میں انجام دیئے۔ انہوں نے اپنے کو بادشاہ یا حاکم نہیں بلکہ متولی سمجھا جس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے معاملات کا اس طرح

انتظام کرنے کے اس سے لوگوں کا فائدہ ہوا۔ عملاً آپ پورے جزیرہ نمائے عرب کے فرمانروا تھے لیکن آپ نے اپنی حفاظت کے لئے کوئی گارڈ رکھنا پسند نہیں فرمایا اور نہ اپنے گھریں کوئی پیش خدمت رکھا۔ آپ کے چاروں طرف غلاموں کا ہجوم رہتا تھا مگر آپ اپنے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے اور اس طرح اپنے عمل سے امت کو یہ درس دیتے تھے کہ محنت میں بڑا وقار ہے۔ آپ بیت المال سے اس کے سوا ایک جہ نہیں لیتے تھے جتنا کہ ریاست کے ایک معمولی شہری کی حیثیت سے آپ کا حق تھا۔ رعایا کے حق میں یہ ایسی نرالی عافیت پسند دولت تھی کہ انسانی فکر و عمل سے ایسی کوئی دوسری وجود میں نہیں آئی۔ آپ کی حکومت بس خدمت عامہ کا ایک کارپرداز ادارہ تھی۔ معاشرہ ایسا متحد تھا کہ اپنی خوشی سے ہر مسلمان بس اتنا صرف کرنا تھا کہ بقائے حیات کے لئے واجب تھا۔ بقیہ دولت جماعت مسلمین کی عام ضروریات پر خرچ ہوتی تھی۔ سر دولت ہونے کی بنا پر آپ نے اپنے کوز کو اذہ و صدقات سے مشتمل نہیں کیا اور آپ ایسی سادگی اور کفایت شجاری سے بسر کرتے تھے جس طرح آپ چاہتے کہ آپ کے پیرو کریں۔

مقاصد دولت

اس ریاست کے مقاصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی قرآنی الفاظ میں یہ تھے۔ آیت قرآنی :- کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَارُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

قرآن نے مسلمانوں کے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ وہ بہترین امت ہیں اور اس لئے پردے کا رلائے گئے ہیں کہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ یہ آیتیں

بڑی پر محنت ہیں اور مسلمانوں کے فرائض کے متعلق ان میں اسلامی
دولت کے مقاصد کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ آیت کے پہلے حصہ میں نماز قائم کرنے
اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر ہے جس سے مسلمان واقعی زندگی میں اخوت، مساوات
آزادی اور انصاف کے اصول برتنے اور سر دولت کی الحاحت کرنے کی قابل
ہو جاتے ہیں۔ دوسری آیت کے پہلے حصہ میں مسلمانوں کو بہترین امت قرار دیا گیا
ہے اور ایسی جو ظلم اور برائی کر ہی نہیں سکتی۔ اس لئے ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ دوسروں
کو نیکی کرنے کی نصیحت کریں اور برائی سے روکیں۔

قرآن کے ان واضح احکام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم ذمہ داریاں عائد
کر دیں اور آپ کو اس پر مجبور کیا کہ غیر ممالک کے طاقتور فرماؤں کو اسلام کا پیغام
پہنچائیں۔ لیکن ان مطلق العنان بادشاہوں نے ضمیر کی آزادی بھی گوارا نہ کی اور
اپنی حدود حکومت کے اندر اسلام کی تبلیغ منظور نہیں کی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور یہ دھمکی دی کہ ان کو اس کے سخت
نتائج برداشت کرنے پڑیں گے۔ ان میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سفراء کو قتل تک کر دیا۔ تبلیغ اسلام کی راہ میں ان موانع کی وجہ سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں قریش کے خلاف اور عرب کے باہر غیر ممالک کے فرماؤں
کے خلاف سخت جنگیں کرنی پڑیں۔ اس طرح سے یہ چھوٹی سی اسلامی ریاست ظلم
شر اور اللہ سے انکار کی مخالف طاقتوں کے خلاف جو اس وقت دنیا پر مسلط تھیں،
مستقل طور پر برسرِ پیکار رہی۔ بنی نوع انسان کو جسمانی اور ذہنی غلامی سے آزاد
کرانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا کہ برائی کی تمام طاقتوں
کے خلاف جہاد کریں۔ یہ جہاد ذاتی مرتبہ طاقت اور دولت میں مزید اضافے یا قومی
شوکت میں ترقی کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی حکومت قائم کرنے اور آدمی پر آدمی کے

ظلم اور آدمی کی آدمی کے ساتھ نا انصافی اور خلاف انسانیت عمل کے افساد کے لئے
کہہ گئے تھے۔

یہ مقاصد تھے جنہیں حاصل کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مستحکم تنصیبات کی بنیادوں پر یہ دولت قائم کرنی ضروری سمجھی تاکہ آپ کے پیرو
آپ کا مشن جاری رکھیں اور اس طرح آزادی اور انصاف کی مشعل روشن رہے۔
لگے باب میں معلوم ہو گا کہ آپ کے اصحاب خاص، خلفائے راشدین کس طرح آپ کے
قدم بقدم چلے اور ان تنصیبات کو جو ان کے آقا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے
قائم کی تھیں کس حد تک ترقی دے سکے۔

باب ۳

اسلامی تنصیبات عہد خلفائے راشدین میں

اسلام اجتماعی ثقافتی تحریک ہے اور اس کی ابتدائی تاریخ سے اس حقیقت کی شہادت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند عقائد اور اعمال ہی کی تبلیغ نہیں کی بلکہ آپ کے زمانے میں جتنے اجتماعی اور سیاسی مسائل تھے آپ نے ان سب کو حل کرنے کی کوشش کی اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو نئے سانچے میں ڈھلنے کے لئے ہدایت ربانی پر عمل کیا۔ وہ انقلاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا، ہمہ گیر تھا۔ وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر عادی تھا اور اسے اس کو کلی طور پر بدل دیا۔

اسلامی تحریک کا ایک نہایت مختصر اختصار یہ ہے کہ اس نے نئی نوع انسان کو ایک نیا تصویر یا فکریہ دے دیا اور اس نے اس کے لئے ایسی تنصیبات بھی قائم کر دیں جن سے اس تصویر کے بسہولت عمل درآمد کی ضمانت بھی ہو جائے۔

انسانی تاریخ میں افراد بڑے اہم اور ان کے کام عہد آفرین رہتے ہیں۔ لیکن مستقل انقلاب صرف وہ ہو سکتا ہے جو معاشرے کے رسوم و رواج، قوانین، معمولات اور تنصیبات یعنی انسٹی ٹیوشنز کو بدل دے اور اس کو نئے ایسے رسوم و رواج، قوانین، معمولات دے دے جن سے معاشرے کی ترقی صحیح روش پر یقینی ہو جائے۔ قوانین، معمولات اور تنصیبات تصورئے کا لنگر ہوتی ہیں جن سے وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے اور وہ اس کو معاشرے میں استحکام کے ساتھ جاگزیں کر دیتی ہیں۔ کیونکہ افراد کی زندگیوں محدود ہیں مگر انسٹی ٹیوشنوں کی نہیں۔ افراد مر جاتے ہیں اور وہ زندہ رہتی ہیں، اور ان مقام و تصورات کی تکمیل کے لئے کام کرتی رہتی ہیں جن کے لئے افراد زندہ رہتے ہیں اور مرتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں انسٹی ٹیوشنوں کی اہمیت یہ ہے۔

اسلامی تاریخ کے گہرے مطالعے سے یہ ایک نرالی حقیقت سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسے نئے آدمی ہی پیدا نہیں کئے جو جوش اسلام سے سرشار تھے بلکہ ایک نیا معاشرانہ نیا نظام برپا کر دیا جو آپ کی تعلیمات سے صورت پذیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا المناک حادثہ وفات تخریک اسلامی پر بڑی سخت پڑی تھی مگر آپ نے جو تنصیبات قائم فرمادی تھیں انہوں نے معاشرے کو اس قابل کر دیا کہ وہ ان تمام طاقتوں پر غالب آیا جو تشت و افتراق کا باعث تھیں اور اس نے مقصد کی طرف ترقی جاری رکھی۔ عرب کی اسلامی سوسائٹی اس ضرب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ملی تھی صرف ان تنصیبات ہی کے ذریعہ سہا رسکی جو آپ نے قائم فرمادی تھیں۔ وہ تنصیبات جنہوں نے تشت افتراق کو روک دیا۔ یہ تنصیبات مستحکم رہیں اور ان کو آپ کے صحابہ نے مزید ترقی دی جن میں چار خلفائے راشدین خاص تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں تنصیبات کا جو

خیال پیدا کر دیا تھا وہ کس قدر راسخ تھا اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ خلافت جو مرکزی یعنی اہم ترین تنصیب تھی، آپ کی وفات کے بعد اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی اور امت اسلامیہ سے میر کا انتخاب جو اس کے اتحاد اور اس کی تنظیم کی نمود تھا آپ کی مراسم تدفین سے بھی قبل عمل میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرکز میں صاحب اختیار کوئی نہیں رہا تھا اس لئے ان مسلمانوں نے جن کو اس تنصیب کا بڑا خیال تھا انہوں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ ایک دن بھی یہ بغیر لیڈر اور بغیر مرکزی ادارے کے گزرے۔

بنیادی اسلامی تنصیبات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمادی تھیں لیکن آپ کے عہد حکومت میں دولت اسلامیہ عرب تک محدود تھی۔ بعد میں اس کی وسعت دور و دراز ملکوں تک پہنچی اور نئے پیچیدہ مسائل پیدا ہوئے اس لئے تاریخ کے طالب علم کو یہ معلوم کرنے کا شوق ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا ترقیاں ہوئیں اور اس دوران میں اسلامی تنصیبات کی ترقی نے کیا صورت اختیار کی۔ ہم صفحات ذیل میں اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے عہد میں تنصیبات کو کیا ترقی ہوئی۔ سب سے پہلے ہم سیاسی ہی تنصیبات کو دیکھتے ہیں۔

سیاسی تنصیب

خلافت

پہلی تنصیب جس نے اس عہد میں ترقی کی وہ خلافت تھی۔

صفحہ ۴۱ میں ہم نے صرف بڑی سیاسی انسٹی ٹیوشنوں کا ذکر کیا ہے (بقیہ حاشیہ مدہر)

خلافت کے عام مسئلے پر قرآن کے احکام بالکل قطعی ہیں۔ آدمی اللہ کا نائب (خلیفہ) ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق اپنے معاملات کا انصرام کرے۔ لہذا مسلمان یہ جانتے تھے کہ اپنی جماعت اور دولت کی تنظیم کس طرح کریں اور کس طرح اس مشن کو جاری رکھیں جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہی فرماتے رہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سمت میں رہنمائی فرمائی لیکن آپ کی جانشینی کا نہایت اہم مسئلہ اس حالت میں رہا کہ وہ طے نہ ہوا تھا۔

لہذا عام طور پر تمام مسلمانوں کے اور خصوصیت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا کہ آپ کا جانشین کون ہو گا جانشین پیغمبری میں نہیں، رسالت اور نبوت آپ کی ذات پر ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکی تھی، بلکہ آپ کے خلیفہ کی حیثیت جانشین جس کو بجائے آپ کے دینی اور دنیوی دونوں قسم کے امور انجام دینے تھے۔ مذہبی رہنمائی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامت فرماتے تھے اور دنیوی امور میں رہنمائی کی حیثیت سے آپ پورے عرب کے فرمانروا تھے۔ چونکہ مذہبی امور دنیوی امور سے الگ نہیں کیے جاسکتے تھے اس لئے یہ ضرورت درپیش تھی کہ کوئی ایسا شخص ہو جو دونوں کام بحسن و خوبی انجام دے سکے۔

یہ ظاہر تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہی میں سے کوئی ہونا چاہیے جو اس عمدہ جلیلہ پرفائز ہونے کیونکہ یہ حضرات اسلام کے شہر بائے

خلقائے راشدین کے عہد میں دولت اسلامیہ کی ترقی اور ارتقاء پر مفصل بحث مصنف کی اس کتاب میں ملے گی جس کا نام ہے۔ اسلامک اسٹیٹ : اسے ہٹار لیکل سرورے۔

Islamic State : A Historical Survey

اولین تھے اور اسلامی معتقدیت کے لئے انہوں نے مصائب برداشت کی تھیں اور اس کے لئے آمادہ تھے کہ خواہ جان اور مال سب قربان کرنا پڑے اسلامی ریاست کو قائم رکھیں گے اور چلائیں گے۔ اس کے علاوہ وہی اس کے سب سے زیادہ اہل تھے کہ اس کام کی تکمیل کریں جو ان کے آقا اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا۔

اس لئے خاص اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی روایات اور اسلامی اسپرٹ کے مطابق جانشینی کے لئے یہ تین طریقے اختیار کئے جو مسلمانوں کے لئے نظیر کام دے سکتے ہیں اور وہ اپنے حالات کے اعتبار سے کسی ایک کی پیروی کر سکتے ہیں۔

اور امت کے عمائد کی رائے سے انتخاب اور عام جماعت مسلمین کی بیعت جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ہوا۔ مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بحث کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے اقرار و اعلان کیا کہ ابوبکر چونکہ سب سے زیادہ محترم اور خاص اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے دوران میں خود آپ ہی کے حکم سے (مسجد نبوی میں) ان کو نماز میں امامت کرنے کی عزت حاصل ہوئی ہے، وہ حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ رسول مان کر ان کی اطاعت کریں گے اور انہوں نے حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

۲۔ (عمائد امت سے مشورے کے بعد) خلیفہ وقت کا اپنے آخری ایام میں کسی کو نامزد کرنا اور جماعت مسلمین کی طرف سے بیعت: اپنی آخری علالت کے دوران میں حضرت ابوبکرؓ کو یہ خیال ہوا کہ اپنی جانشینی کے لئے کسی کو نامزد کریں، اور خوب غور کرنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز صحابہ کے

سامنے حضرت عمر کا نام پیش کیا اور جب سب نے آپ کی تجویز سے اتفاق کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت عمرؓ کو نامزد کریں۔ اس کے بعد انہوں نے عام مسلمانوں کا اجتماع کیا اور اس میں اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ جس وقت حضرت ابو بکرؓ نے اپنی جانشینی کے لئے حضرت عمرؓ کے نام کا اعلان کیا تو سب لوگوں نے بڑے جوش اور نعروں کے ساتھ اسے منظور کیا اور لوگوں نے اس طرح عہد و قادیاری دیا یا بیعت کی کہ کسی طرف سے نامستوری کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔

۳۔ سابق خلیفہ کی طرف سے ایک مجلس کا تقرر جس کو یہ اختیار تھا کہ خلیفہ کا قطعی انتخاب کر دے۔ جب خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروقؓ کو ایک غیبی نے سخت زخمی کر دیا اور آپ کی زندگی کی کوئی توقع نہ رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اصحاب ان کی جانشینی کا مسئلہ طے کرنے کے لئے حضرت عمرؓ کے پاس آئے پہلے تو حضرت عمرؓ اسی کے لئے تیار نہیں تھے کہ کسی کو نامزد کریں اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے یا ان کا آزاد کردہ غلام سلیم تو ہیں ان دونوں میں سے کسی کو نامزد کرتا۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ خود اپنے بیٹے کو نامزد کر دیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو عہدہ خلافت کے لئے نامزد کروں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید اصرار پر حضرت عمرؓ نے اجل صحابہ میں سے چھ کی ایک مجلس قائم فرمادی اور ان کو یہ ہدایت کی کہ آئندہ تین روز کے اندر اپنے درمیان سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ انہوں نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا نام بھی ان ارکان کو نسل کے ساتھ شریک فرما دیا، مگر اس صاف شرط کے ساتھ کہ اگر کسی انتخاب میں دونوں طرف رائیں برابر برابر ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ اس میں کا سنگ دوڑ ڈالیں گے لیکن خود خلیفہ منتخب نہیں ہو سکیں گے۔

ان ہدایات کے مطابق کونسل نے حضرت عمرؓ کی نماز جنازہ کے بعد فوراً کام شروع کیا۔ انتخاب میں سہولت پیدا کرنے کے لئے حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے یہ تجویز پیش کی کہ کونسل کے بعض ارکان خلافت کی امید داری سے اپنے نام واپس لے لیں۔ اس پر سعد بن وقاصؓ، زبیرؓ اور طلحہؓ کے نام واپس لئے گئے اور انتخاب کے لئے صرف تین نام رہ گئے یعنی حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ کے۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے یہ تجویز پیش کی کہ اب جو شخص خلافت کے انتخاب سے اپنا نام واپس لے گا اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ بقیہ دو امیدواروں میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر دے۔ یہ سننے کے بعد حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ دونوں خاموش رہے۔ اس پر حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے اپنا نام واپس لے لیا اور یہ ذمہ داری لے لی کہ خلیفہ کا آخری انتخاب وہ خود کریں جتنا وقت باقی رہ گیا تھا وہ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے لوگوں کی رائے معلوم کرنے میں صرف کیا اور جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اکثریت حضرت عثمانؓ کی تائید میں ہے تو انہوں نے حضرت عثمانؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ کا فیصلہ سب لوگوں نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ اس میں حضرت علیؓ بھی شامل تھے اور دنیا نے اسلام کے سب لوگوں نے حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ کے حق میں بیعت کی۔

خلافت کے اس ابتدائی دور میں خلیفہ کی جانشینی کے لئے جو مذکورہ بالا طریقہ اختیار کئے گئے ان سے اس کے متعلق کہ اسلامی ریاست میں سیاسی حاکمیت کہاں واقع ہے سدرجہ ذیل بنیادی اصول اخذ کئے جاسکتے ہیں۔

(۱) اسلامی ریاست میں اختیار حاکمیت ناقابل تقسیم ہے۔ جماعت مسلمین کے مسائل کا ذمہ دار صرف ایک خلیفہ ہو سکتا ہے۔

(۳) سر دولت اسلامیہ کے تقرر کے لئے انتخاب ضروری ہے۔ خلیفائے راشدین نے وراثت کی بنا پر جانشینی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ احتراز کیا۔

(۴) صرف بڑے درجے کے اصحاب رسول صلعم ہمدہ خلافت کے لئے کھڑے ہو سکتے تھے اور مدینہ کے بقیہ لوگ انتخاب کر سکتے تھے۔ ان کے بعد جو لوگ رہے ان کا کام یہ تھا کہ اگر وہ مدینہ میں ہوں تو راست منتخب خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور جو صوبوں میں ہوں وہ اس کے نمائندوں کے ہاتھ پر

اسی بنا پر یہ ہوا کہ مادر دی نے ان لوگوں کے لئے جو عہدہ خلافت کے اہل ہو سکتے ہیں مندرجہ ذیل فضائل تجویز کئے:

- ۱۔ امانت و دیانت میں بے داغ ہو۔
- ۲۔ فقہ اسلامی کا ضروری علم رکھتا ہو۔
- ۳۔ سماعت، بصارت اور گفتار میں کوئی نقص نہ ہو۔
- ۴۔ جسمانی نقائص و کمزوریوں سے آزاد ہو۔
- ۵۔ حکومت اور امور دولت و ریاست میں صاحب بصیرت ہو۔
- ۶۔ اسلامی دولت کی حفاظت اور دشمنوں سے جنگ کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔
- ۷۔ باعتبار نسب قریش کے قبیلے سے ہو۔

عہدہ خلافت کی شرائط میں سے مادر دی نے دو باتیں نظر انداز کر دی تھیں بعد کے فقہوں نے اضافہ کیں (مثلاً قاضی بیضاوی نے تاویل الانوار میں اور امام غزالی نے اجیاد العلوم کی جلد اول کے صفحہ ۴۷ میں) یعنی یہ کہ وہ پورا جوان یا بالغ ہو اور مرد ہو۔

اس اعتقادی دولت کے کاروبار کو اسلام کی منشاء کے مطابق چلانے کے لئے ان تمام اوصاف کی ضرورت ہے۔ مادر دی نے جو آخری شرط بیان کی ہے

کہ وہ نسباً قبیلہ قریش سے ہو، اسلامی بنیادی اصول مساوات کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس سے واقف ہیں کہ اس زمانے میں عرب کے سیاسی حالات کیا تھے اس سے اتفاق کریں گے کہ اپنے خاندانی اثرات، سیاسی حیثیت اور کثیر تعداد میں صاحب صلاحیت اشخاص کی وجہ سے جو قریش میں قبل از اسلام اور بعد از گھوڑا اسلام پیدا ہوئے، صرف قبیلہ قریش ہی ایک ایسا تھا جس کی تمام عرب قبائل اطاعت کر سکتے تھے۔

اگرچہ مذکورہ بالا شرائط میں عہدہ خلافت کے لئے غیر مسلم کے انتخاب کی ممانعت نہیں کی گئی، لیکن قرآن کی اس مشہور آیت کے مطابق کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور ان صاحبان امر کی جو تم میں سے ہوں، یہ بالکل ظاہر ہے کہ سر دولت صرف ان ہی مسلمانوں میں سے ہونا چاہیے جن میں مذکورہ بالا صفات ہوں۔ بظاہر یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ نا انصافی ہے لیکن اگر اس کو باریکی سے دیکھا جائے تو یہ ناگزیر ہے۔ چونکہ اسلامی ریاست اسلامی عقائد و تصورات پر مبنی ہے اس لئے صرف انہی لوگوں کو یہ خدمت تفویض کی جاسکتی ہے جن کا ان پر اعتقاد ہو اور ان مقاصد کی ترقی کے لئے مناسب اور سختیاں برداشت کر سکتے ہوں۔

اس دور میں بھی ایک ایسی ہی اعتقادی ریاست موجود ہے یعنی کیونسٹ اسٹیٹ، جہاں سولے کیونسٹ کے اور کسی کو حکومت کا انتظام نہیں دیا جاسکتا اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کی جمہوری حکومتوں میں سر دولت صرف انہی لوگوں کو بنایا جاسکتا ہے جن میں بعض معینہ صفات ہوں۔ انگلستان میں یہ لازمی ہے کہ سر دولت صرف پروٹسٹنٹ فرقے کا ہو۔ آئرلینڈ میں سر دولت کیتھولک

ہونا ضروری ہے۔ ایسی ہی شرائط اندر لینڈ، ڈنمارک اور یونان کے دساتیر میں بھی درج ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ تک میں یہ شرط ہے کہ وہ شہری جو امریکہ میں پیدا نہ ہوا ہو (یعنی بحصول حق توطن امریکہ کا شہری بن گیا ہو) عہدہ صدارت کے لئے اس وقت تک منتخب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسکو امریکی قومیت حاصل کئے ہوئے بین برس نہ گزر گئے ہوں۔

بیعت کی النسبی طریش

خلیفہ کے انتخاب کے بعد ہر بالغ مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بیعت کرے (یعنی حلف لے کہ وہ اس کی اطاعت کرے گا) اس کی ضرورت دو وجوہ سے پیدا ہوئی۔ ایک اس سے کہ انتخاب کے وقت سب لوگ رائے نہیں دیتے تھے، اور دوم اس لئے کہ تمام شہری حلف اطاعت کے ذریعہ پابند ہو جائیں، ہمیشہ اس کے احکام کے پابند رہیں اور معاملات ریاست میں اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک مرتبہ جب مسلمان بیعت کر لیتے تھے تو پھر وہ اس سے باہر نہیں ہو سکتے تھے تا وقتیکہ خلیفہ برمسلا قوانین شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا۔ یہ بیعت خلیفہ اور شہریوں کے درمیان بالکل ایک معاہدہ سا ہوتا تھا۔ لوگ اپنے تمام حقوق خلیفہ کی حوالگی میں دے دیتے تھے تاکہ خلیفہ قوانین الہیہ کے مطابق ان کے معاملات کا انصرام کرے۔ لیکن اگر وہ لگے خلاف عمل کرتا تو وہ معاہدہ باقی نہیں رہتا اور شہری اپنے حلف اطاعت سے رہا ہو جاتے۔ چونکہ واقعی خلیفہ کا انتخاب کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ ہوتے تھے اس وجہ سے انہی کی بیعت کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی۔ کسی ریاست نے فرد کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی کہ اسلامی ریاست نے۔ دور حاضر تک میں ہر

فرد سے سرِ دولت کی اطاعت کے لئے خلیفہ نہیں لیا جاتا صرف دزلے دولت سے حلف و فاداری لیا جاتا ہے۔ لیکن دولت اسلامیہ میں ہر فرد کو خلیفہ کی اطاعت کا حلف دینا پڑتا ہے۔

بیعت کے ذریعے سے خلیفہ کے انتخاب میں ہر بالغ مسلمان کو جو دخل ہے اس سے عام مسلمانوں کو یہ حق بھی مل گیا کہ اگر خلیفہ احکام شریعت کے خلاف عمل کرے یا انتظام حکومت کے قابل نہ رہے تو وہ اس کے عزل کا مطالبہ کریں انتخاب کی طرح اس معاملے میں بھی پیش قدمی کرنا جلیل القدر صحابہ ہی کا کام تھا اور بقیہ آبادی کا کام اس کی تصدیق و توثیق کرنا۔ اس کے بعد خلیفہ کا عزل قطعی ہوتا تھا۔ کیونکہ خلیفہ کے لئے معیار خدمت معین نہیں تھی۔ بس جب تک اس کا طرز عمل اچھا رہے اسی وقت تک اس کو امور ریاست انجام دینے کی اجازت تھی۔

خلیفہ کے ذاتی اخراجات

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے بعد جب آپ کو اپنا ذاتی کاروبار جاری رکھنے کی اجازت نہ ملی، کیونکہ آپ کو دولت اسلامیہ کا پورے وقت کا ملازم سمجھا گیا تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ خلیفہ کو اس کی گزربسر کے لئے کوئی وظیفہ ملنا چاہیے۔ اس کو حل کرنے کے لئے مجلس شوریٰ کا جلسہ منعقد ہوا اور یہ طے ہوا کہ خلیفہ کو اتنا وظیفہ دیا جائے جو اس کی اور اس کے کنبے کی ضروریات کے لئے کافی ہو۔ جس کے تعین میں اوسط درجے کے عرب خاندان کے معیار زندگی کا لحاظ رکھا جائے۔ اس معینہ وظیفے کے علاوہ بیت المال سے خلیفہ کچھ اور لینے کا مستحق نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ چونکہ

خلیفہ بیت المال کا امین ہے اس لئے اس کو اسی طرح اس میں سے تھوڑا سا لینا چاہیے جس طرح کہ ولی کو یتیم کی املاک میں سے۔ مگر جب بعد میں حضرت عمرؓ نے تمام مسلمانوں کے وظیفے مقرر فرمادے جن میں خلیفہ بھی شامل تھا انہو خلفاء بھی اسی وظیفے سے اپنے اخراجات پورے کرنے لگے۔

نشان حاکمیت

خلیفہ کے معنے ہیں نائب رسول تمام معاملات میں باستثنائے وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ فطرتاً خلیفہ کا مقام بہت بلند اور باعزت تھا اور مسلمان اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہ اسکا خصوصی امتیاز تھا کہ وہ نماز جماعت کی امامت اور جمعے اور عیدین کی نماز میں خطبہ دے۔ خلفائے راشدین مسجد نبوی میں روزانہ پانچوں وقت نماز جماعت کی امامت فرماتے تھے۔

صوبوں میں خلیفہ کی طرف سے والی تمام اہم فرائض انجام دیتے تھے۔ یہ معمول تھا کہ خلیفہ کی عدم موجودگی میں والی اللہ اور رسول کے ذکر کے بعد خطبے میں خلیفہ کا نام لیتے تھے۔ اس طرح بعد کو تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہو گئی کہ خطبے میں خلیفہ کا نام لیا جائے اور یہ خلیفہ کی حاکمیت کا بہت بڑا نشان سمجھا جانے لگا۔ نائب رسول کی حیثیت سے خلیفہ کے پاس آپ کی ایک انگشتی بھی رہتی تھی جو تمام سرکاری کاغذات پر بطور مہر استعمال کی جاتی تھی اور آپ کی چاد بھی جسے وہ خاص مواقع پر اوڑھتا تھا۔ ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا بھی خلیفہ کی تحویل میں رہتا تھا۔ یہ سب چیزیں خلیفہ کے امتیازات تھے اور بعد میں نشان حاکمیت قرار پائے۔

شورے کی تنصیب

قرآن کی اس آیت کے مطابق: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ حکومت کے معاملے میں مشورہ کریں اور ایک دوسری آیت ہے جس میں مسلمانوں کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ "جن کے کام شور سے انجام پاتے ہیں" خلیفہ کو مجلس شورے مقرر کرنی پڑی جس کے ارکان وہ لوگ تھے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے صاحب امتیاز تھے، اور ان کے سپرد خلیفہ نے حکومت کے شعبے کئے۔ اس وقت اسلام کی پوری جمیعت سیاسیہ دو گروہوں میں منقسم تھی جن میں ایک مہاجرین تھے اور دوسرے انصاریہ لوگوں کے رہنما تھے۔ تمام عرب ان کو اپنا نمائندہ سمجھتا تھا۔ اس لئے مجلس شورے کے ارکان انہی میں سے لئے گئے۔ ان کا تقرر سوائے ان کی صلاحیت کے اور کسی وجہ سے عمل میں نہیں آیا۔ دین کا علم، اسلام کے لئے ان کی خدمات اور ان کا کردار صرف یہ باتیں تھیں جو ملحوظ رکھی گئیں۔ مجلس شورے کی رکنیت کے لئے تقرر میں عرب اور غیر عرب یا کالے اور گورے کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کیا گیا۔

مجلس شورے کے ارکان کی اہمیت میں اس سے کوئی کمی متصور نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا تقرر خود خلیفہ نے کیا اور اس وجہ سے وہ اس کے دست اور تاج رضا ہوں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ارکان مجلس شورے خود خلیفہ سے زیادہ اہم تھے کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جو خلیفہ کے انتخاب اور عزل کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ اپنی حیثیت میں خلیفہ سے زیادہ مستقل تھے۔ چونکہ یہ پارٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ذاتی

اوصاف کی بنا پر چنے گئے اس لئے خلیفہ کی تبدیلی کے بعد یہ اپنی جگہ برقرار رہتے تھے تمام انتظامی مسائل اس مجلس شوریٰ کے سامنے پیش ہوتے تھے ان پر خوب بحث ہوتی اور کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا تھا۔ آخری فیصلہ چونکہ قرآن اور حدیث پر منحصر تھا اس لئے یہ ضروری تھا کہ مجلس کے ہر رکن کو ان دو بنیادوں پر قائل کر دیا جائے عموماً فیصلے متفقہ ہوتے تھے اور مجلس کو اجتماعی ذمہ داری کا خیال تھا۔ مجلس شوریٰ کا جلسہ خلیفہ مسجد نبوی میں طلب کرتا تھا اور اذان کے ذریعے سے اس کا اچھی طرح اعلان ہوتا تھا۔ اگر کسی بہت ہی اہم عوامی مسئلے کا فیصلہ مدنظر ہوتا تو صوبوں سے بھی نمائندے طلب کئے جاتے تھے اور حج کے موقع پر عام لوگوں کی رائے بھی لی جاتی تھی۔

خلیفہ کے فرائض

خلیفہ کے فرائض عہد حاضر کے تین عنوانات کے تحت بیان کئے جا سکتے ہیں۔ قانون وضع کرنا، عدل کرنا اور قوانین و احکام کا نفاذ کرنا اور تعمیل کرنی۔

قانون وضع کرنے کی انسٹی ٹیوشن

خلیفہ، کلیت پسند حکومتوں کی طرح، سرچشمہ قانون نہیں تھا۔ وہ صرف قانون الہی کا نفاذ و تعمیل کرتے والا تھا۔ قانون کے سرچشمے تین تھے۔ (۱) قرآن (۲) حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳) اجماع (ارکان مجلس شوریٰ کی متفقہ رائے)۔

اس عہد میں چونکہ خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خاص تھے اور قرآن اور اس کے معنی اور دوسروں سے زیادہ سمجھتے تھے اس لئے ان کو

یہ اختیار دیا گیا کہ مجلس شوریٰ کے مشورے سے قانون وضع کریں۔
 چونکہ قانون الہی کی اساسیات سے واضعان قانون کے ہاتھ بندھے ہوئے
 تھے اس لئے وہ اپنے کو نہ قانون سے بالافراد دے سکے اور نہ وہ ایسے قوانین بنا سکے
 جو لوگوں کے کسی خاص طبقے کے لئے مفید ہوتے یا بعض حالات میں ان کا نفاذ
 ٹھالا جاسکتا۔ اس لئے اس وقت ٹیکس اور شہری حقوق کے معاملے میں از روئے
 قانون سب برابر تھے۔ نیز اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان اخوت بڑھی،
 ضمیر کی آزادی اور اجتماعی انصاف قائم ہوا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسرے مذاہب
 کے ساتھ رواداری پیدا ہوئی۔

عدلیہ کی تنصیب

اسلام میں عدلیہ کی خصوصیت اس کی عاملہ سے علیحدگی رہی۔ حضرت
 ابوبکرؓ کے عہد تک خلیفہ بذات خود اور اس کے افسران انتظام، قاضی کی حیثیت
 سے کام کرتے تھے۔ ابتداء میں یہ ضروری تھا کہ جب تک حکومت استحکام کے ساتھ
 قائم ہو اور اس کا انتظامی نظام کافی حد تک ترقی کر چکے، ہر شعبے کو حکومت کے وقار
 اور اختیار و اقتدار کی مدد حاصل رہے۔ اس لئے ایسے حالات میں وہ شخص جس کا
 اختیار اس سے زیادہ نہ ہو کہ مقدمات کے فیصلے کے جاویں، اپنے عدلیہ کے فرائض
 بھی اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔

حضرت عمر فاروقؓ نے اسی خیال سے حضرت ابوموسیٰؓ سے اشعری کو یہ حکم دیا کہ
 کوئی ایسا شخص جس کو عوام کا احترام حاصل نہ ہو قاضی مقرر نہیں کیا جاسکتا لیکن
 جب انتظام حکومت اچھی طرح قائم ہو گیا تو حضرت عمرؓ نے عدلیہ کو دوسرے محکموں
 سے بالکل الگ کر دیا۔ عدالتیں قائم کیں۔ قاضی مقرر کئے اور عدالتوں کے

قواعد و ضوابط معین کئے۔

خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروقؓ نے تمام دولت اسلامیہ میں مجلس شورے کے مشورے سے قاضی مقرر کئے تاکہ اچھی طرح عدل قائم رہے۔ کوئی ایسا شخص قاضی مقرر نہیں ہو سکتا تھا جس کو قانون شریعت پر اچھا عبور نہ ہو۔ یعنی قاضی کے لئے یہ ضروری تھا کہ قرآن کے اصولوں، حدیث نبویؐ اور صحابہ کرام کی نظائر کا اس کو بہت اچھا علم ہو، وہ بالغ ہو، مرد ہو، تمام دماغی صلاحیتیں اس میں پوری ہوں، وہ آزاد شہری ہو، مذہب میں مسلمان ہو۔ اس کا چال چلن بے عیب ہو اور اچھی طرح سنتا ہو، اور اچھی طرح دیکھتا ہو قاضیوں کے انتخاب میں ایسی احتیاط اور بعیرت سے کام لینا جانا تھا کہ عرب میں جتنے قاضی تھے وہ سب بڑے ممتاز لوگ تھے۔ بعض اوقات خلیفۃ المسلمین خود عہدہ قضا کے امیدواروں کا بڑا سخت امتحان لیتے تھے اور صرف انہی کا تقرر ہوتا تھا جو اس امتحان میں کامیاب ہوتے تھے۔ قاضیوں کو بڑی محقول تنخواہیں دی جاتی تھیں تاکہ ان میں لالچ نہ پیدا ہو۔ ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی پیشہ یا تجارت کریں یا بازار میں خرید و فروخت کریں۔ یہ وہ ضابطہ تھا جو عرصہ دراز کے تجربے کے بعد غیر مماثلت سے بھی اختیار کیا۔

قاضیوں کے فرائض حسب ذیل تھے: تنازعات کا فیصلہ کرنا، حقوق کا استقرار کرنا، اوقاف کا انتظام کرنا، وصیتوں کا نافذ کرنا۔ بیوہ عورتوں کے نکاح کی ترغیب دینا اور ان کے نکاح کا انتظام کرنا۔ شرعی سزائیں عملاً نافذ کرنا۔ عوام کی طرف سے سرکاری املاک میں جو دست درازیاں ہوتی ہوں انہیں رفع کرنا، اپنے مانتوں کو قابو میں رکھنا اور ان کے طرز عمل پر نظر رکھنا اور طاقتوروں کے مقابلے میں کمزوروں کی حفاظت کرنا۔

جب اسلامی مملکت میں بڑی تیزی سے وسعت ہوئی اور اسلامی سلطنت کے طول و عرض میں مسلم نوآبادیاں وجود میں آئیں تو قانون شریعت کے مطابق مسلمانوں کے مقدمات فیصلہ کرنے کے لئے ہر جگہ قاضیوں کی عدالتیں قائم کرنی پڑیں۔ مرکزی حکومت مقامی اور صوبائی عہدہ داروں اور عمال کے کام کی نگرانی کرنے لگی اور بعض اوقات وہ ان کے فیصلوں کی نظر ثانی بھی کرتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروقؓ کے عہد میں اس نظر ثانی نے ایک مرتب نظام کی نوعیت اختیار کر لی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ جج کے موقع پر ہر جگہ جمع ہوتے ہیں انہوں نے یہ عام اجازت دی کہ جس حاکم کے خلاف کسی کو شکایت ہو وہ پیش کرے اور ملزم کی صفائی سننے کے بعد وہ فوراً مقدمے کا فیصلہ کر دیتے تھے۔

تنصیب افتہ

قاضیوں کو اور عام لوگوں کو بعض شرعی مسائل کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ان کی مدد کے لئے حضرت عمرؓ نے افتہ کا ایک باضابطہ نظام قائم کر دیا انہوں نے صرف چند مشہور فاضل علماء کو اس کا مجاز کیا کہ درخواست کرنے پر وہ قانون شریعت پر اپنی رائے دیں اور اس کا کوئی معاوضہ نہ لیں۔ شاہ ولی اللہؒ نے اپنی کتاب اذلتہ الخلفاء میں لکھا ہے: "ابتداء میں تبلیغ کرنے کا اور اظہار رائے کا حق خلیفہ کی اجازت پر منحصر تھا اور بغیر ایسی اجازت کے نہ کوئی تبلیغ کر سکتا تھا اور نہ قانون شریعت کے متعلق رائے ظاہر کر سکتا تھا۔" حضرت عمرؓ ان معاملات میں ایسے سخت نئے کہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کا بھی امتحان لے لیتے تھے جو اسی کام پر پہلے سے مامور ہوتے تھے۔ ان علماء کے ناموں کا عام اجتماعات میں اعلان کیا جاتا تھا ان کا سب لوگوں کو ان کے تقرر کا علم ہو جائے۔

نظام رفتہ درست کرنے کے بعد حکومت یہ مان لینے میں حق بجانب ہوگئی کہ ہر شخص قانون جانتا ہے کیونکہ اس نے اس کا انتظام کر دیا کہ جو مرد اور عورت چاہے بلا کچھ خرچ کئے وہ قانونی تفصیلات معلوم کر لے جن کا اس کو پہلے علم نہ تھا بعض اوقات قاضی بھی جن کو کسی فقہی مسئلے میں شبہات ہوتے تھے مقدمہ منفی کے پاس بھیج دیتے تھے اور اس سے اسکی وضاحت حاصل کرتے تھے۔

یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ دورِ حاضر کی حکومتیں یہ مقولہ بڑے زور کے ساتھ پیش کرتی ہیں کہ "قانون سے لاعلمی کوئی عذر نہیں" لیکن انہوں نے رفتہ جیسا کوئی ادارہ قائم نہیں کیا جس سے لوگ بلا روپیہ خرچ کئے قسانونی رائے حاصل کر سکیں۔

قاضیوں کو جو مضابطہ کا ردائی اختیار کرنا چاہئے وہ حضرت عمرؓ کے اس ہدایت نامے میں درج ہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ اشعریؓ کو بصرے کا قاضی مقرر کرتے کے ساتھ بھیجا تھا :-

(الف) عدل کرنا اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جس کا اتباع ہونا چاہیے۔

(ب) اگر تمہارے سامنے مقدمہ دائر ہو تو احتیاط کے ساتھ غور کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کرو اور اس فیصلے کا عمل درآمد کرو۔ کیونکہ نہایت درجہ حق فیصلہ بھی بغیر نفاذ کے بیکار ہے۔

(ج) دونوں فریقوں کے ساتھ مسادیا نہ برتاؤ ہونا چاہیے تاکہ غریب انصاف سے مایوس نہ ہو اور ظالم کے دل میں جاہنداری کی تمنا نہ پیدا ہو۔

(د) بار شہوت مدعی پر ہے اور مدعا علیہ حلف سے دعوے کا انکار کر سکتا ہے (ہ) فریقین عدالت سے باہر باہمی سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن سمجھوتے کی شرائط

مذہبی احکام یا ممانعتوں کے خلاف نہیں ہونی چاہئیں

(و) صاف مقدمات میں فیصلوں کی نظر ثانی ممنوع نہیں ہے کیونکہ مراحہ ہمیشہ اس سے بہتر ہے کہ نا انصافی براہ جاری ہے۔

(ز) قانون اور نظیر نہ ہو تو بعض مسائل میں اسی قسم کے مقدمات کی مثال سے نتیجہ اخذ کرنا چاہیے اور ہر بات پر اچھی طرح سے غور کرنے کے بعد ایسا فیصلہ دینا چاہیے جو حق سے قریب تر اور اللہ کو زیادہ عزیز ہو۔

(ح) مدعی کو اس کی دہلت ملنا چاہیے کہ وہ شہادت پیش کرے۔ اگر اس کے بعد وہ اپنا دعوے ثابت نہ کر سکے تو اس کا مقدمہ خارج کیا جاسکتا ہے۔
(ط) ہر مسلمان کی شہادت قابل قبول ہے مگر سوائے اس کے جسے بد اخلاقی کے جرم میں جسمانی سزا ہو چکی ہو یا جھوٹی گواہی دینے میں مشہور ہو۔ نیز کوئی شخص اپنے ہم نسب اور رشتہ داروں کی تائید میں گواہی نہیں دے سکتا۔

وہ قاضی شہر سچے تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ گواہ الگ الگ پیش ہوں۔ اس نے قبل تمام گواہ عدالت میں موجود رہتے تھے اور ایک گواہ دوسرے گواہ کی شہادت سنتا تھا۔ جب شریعہ پر اعتراض ہوا کہ اس نے یہ حکم کس بنیاد پر دیا تو انہوں نے سکون کے ساتھ جواب دیا کہ "جب تم نئی باتیں کرتے ہو تو ہم بھی نئی باتیں نکالے ہیں۔"

بی طریقہ کہ مدعی کے بیان کے بعد اس طرح جرح ہو کہ ایک گواہ کا بیان دوسرا گواہ نہ سنے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا۔ گواہوں کے بیانات میں ضرور موافقت ہونی چاہیے یعنی ایک گواہ کے بیان سے دوسرے گواہ کے بیان کی تصدیق ہو۔

عام قاعدہ یہ تھا کہ کم از کم دو مرد گواہ ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ انصاف میں توہمات کے دخل کو روکنے، عدالت کی کارروائی کو منضبط کرنے اور اس کا یقین حاصل کرنے کے لئے گواہوں کے بیانات سے ہوں سخت قوانین وضع کئے گئے۔ عدلیہ کے کام (یعنی مقدمات فیصلہ کرنے) میں تعجیل مسلمانوں کے طرز انتظام کا بڑا نمایاں اور ممتاز پہلو تھا۔ یہ ممکن ہوا طریقہ کار کی نوعیت کی وجہ سے مسلمانوں نے جرائم کے روکنے پر اس سے زیادہ زور دیا کہ جرائم کے ارتکاب کے بعد مجرم کے نام کو شہرت دی جائے۔ ان کے طرز انتظام میں جرم کے بعد سزا پر انداد جرائم کو ترجیح تھی۔ محتسب اور اس کے عہدہ دار یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی شخص گناہ (یعنی اللہ کے خلاف جرم) نہ کرنے پائے اور صاحب شرطہ اور ایسے ماتحت حکومت و دولت اور عام افراد کے خلاف جرائم کو روکنے کی۔ مقدمہ باری اور وہ بھی بڑے پیمانے پر اس وقت اس سے کوئی واقف نہ تھا۔ دوم قاضی یہ کوشش کرتے تھے کہ ایسے ثالث مقرر کر کے، جن میں قاضی کے اوصاف ہوں فریقین کے درمیان سمجھوتہ کرا دیں۔ تیسرے بہت سادہ دیوان اور فوجداری کا کام دیہاتی تنظیمات اور پچاسوں کے ذریعے سے طے ہو جاتا تھا اور جوان سے باقی بچتا تھا وہ اضلاع کے حاکم کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو مقدمات صوبائی اور مرکزی عدالتوں تک پہنچتے تھے ان کی تعداد اتنی کم ہوتی تھی کہ قابل حیرت ہے۔

اسلامی ریاست میں اس عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ "بادشاہ" کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اسلام کسی انسان کو بے خطا سمجھتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلاف دیوان اور ٹارٹ کے مقدمات کے دائرے کی اجازت دے کر ایک بڑی بلند مثال قائم کر دی۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروقؓ نے صرف صوبوں ہی میں پورے وقت کام کرنے والے جج مقرر نہیں فرمائے بلکہ

مدینے میں بھی رکھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کے خلاف کسی نے دعوے کیا تو خلیفہ کو بھی عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ چونکہ جو قانون یہ قاضی برتتے تھے وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اللہ کا قانون تھا (یعنی قرآنی احکام پر مبنی) اس لئے قاضی کی عدالت ایک مذہبی ادارہ (انسٹی ٹیوشن) سمجھا جاتا تھا اور یہ قانون الہی بلا امتیاز مرتبہ، نسل، صنف اور قومیت منطبق ہوتا تھا۔

چونکہ اسلام دوسری مذہبی جماعتوں کے مذہبی قانون کا احترام کرتا ہے اس لئے زیر حفاظت رعایا کو قانون شریعت کے دائرہ عمل میں بغیر اس کے نہیں لایا جاسکتا تھا کہ وہ اس کی خواہش کریں۔ لیکن جب ایک مرتبہ وہ قاضی کی عدالت میں مقدمہ لے آتے تھے تو پھر وہ اس کو اپنی عدالت میں واپس نہیں لے جاسکتے تھے۔ بہر کیف یہ تھا کہ جب غیر مسلموں کے مابین تنازعات ایسی صورت اختیار کر لیتے تھے کہ امن و انتظام پر ان کے اثر انداز ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا تو حکومت ان میں مداخلت کر سکتی تھی اس لئے مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان قانونی تعلقات ان کے اپنے قانون کے مطابق رہتے تھے۔ ورثے، نکاح و طلاق اور ایسے ہی دوسرے امور میں مسلمان اپنے قانون کی پیروی کرتے تھے اور غیر مسلم اپنے قانون کی۔

اسلام کا قانون فوجداری اور قانون شہادت و معاہدہ دونوں کے لئے تھا اور مقدمے کا فیصلہ قاضی ہی کرتا تھا اور جو اصول اختیار کیا جاتا تھا وہ یہ تھا:-
"اس دنیا کے معاملات میں غیر مسلم بالکل ایسا ہی ہے جیسا مسلمان۔"

تنصیب احتساب

اس کی کوئی شہادت نہیں ہے کہ عام لوگوں کے اخلاق کا احتساب کرنے کے لئے

ابتداءً عہد خلافت میں کوئی باضابطہ دفتر قائم کیا گیا، شاید یہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ اس زمانے میں ایسے لوگ زیادہ نہ تھے جو قانون شریعت کے خلاف بر ملا جرائم کرتے، اور دوسرے یہ کہ ہر مسلمان خلیفہ سے لے کر اپنے شہری تک محتسب کی خدمت انجام دینے کے لئے تیار تھا۔ جرائم کے مقدمات تک کے لئے اس وقت کوئی الگ محکمہ نہ تھا۔ بعض ایسے جرائم کے مقدمات قاضی ہی کرتا تھا جیسے چوری اور زنا۔ مگر پولیس کا محکمہ مستقل طور پر قائم ہو گیا تھا اور اس وقت اس کا نام احداث تھا اور پولیس کے افسر کو صاحب الاحداث کہتے تھے بعد کو احتساب کے لئے خاص اہتمام کیا گیا اور تمام مقامات میں عہدہ دار مقرر کئے۔ مثال کے طور پر ان کے بعض فرائض یہ تھے۔

ناپ اور تون کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال کہ لوگ سڑکوں اور رہزروں پر عمارتیں بنا کر انہیں روک نہ دیں، جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادیں، شراب فروخت نہ ہو وغیرہ۔ لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ احتساب کا محکمہ بالکل الگ تھا۔ یہ فرائض بھی صاحب الاحداث ہی کو تفویض کر دیئے گئے تھے۔

خلیفہ اور شعبہ عاملہ

خلیفہ دولت اسلامیہ کے شعبہ عاملہ کا افسر اعلیٰ تھا، اور یہ اس کا خاص فریضہ تھا کہ وہ تمام احکام کے نفاذ کی نگرانی کرے خواہ یہ احکام اس نے تنہا اپنی رائے سے صادر کئے ہوں یا مجلس شوریٰ کے مشورے سے۔ اس کام کی انجام دہی میں ایک جھوٹی سی مجلس عاملہ اس کی مددگار تھی جس کے ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سے تھے۔ امور ریاست کے بہت سے

مسائل جلیبہ سپاہیوں کی تنخواہوں کا تعین، مختلف محکموں کا قیام، اسلامی علاقوں میں غیر ملکیتوں کو تجارت کا حق منظور کرنا اور ان پر محصول کا نذر و غیرہ، خلیفہ اسی مجلس عاملہ کے مشورے سے طے کرتا تھا۔

اس کمیٹی کے کئی ارکان کی سپرد مختلف شعبے تھے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قاضی القضاۃ مقرر فرمایا اور انہی کی سپرد کو اذیہ کی تقسیم کا کام بھی کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سپرد مراسلت، اسیران جنگ کی نگرانی، ان کے ساتھ برتاؤ، اور فدائے کے معاملات تھے۔ زیادہ اہم عہدوں کے لئے اشخاص کا انتخاب اعلان کے ساتھ مجلس شوریٰ میں ہوتا تھا۔ اور ایسے عہدوں پر صرف ان لوگوں کا نذر ہوتا جنہیں مجلس شوریٰ منتخب کرتی تھی۔ مجلس شوریٰ کے علاوہ دولت کے انتظام میں ہر شہری کو بولنے کا حق تھا۔ صوبوں کے گورنر اور اضلاع کے عہدہ دار اکثر لوگوں کی منظوری سے مقرر ہوتے تھے، اور اگر کوئی والی یا کوئی دوسرا بڑا عہدہ دار لوگوں کو مطمئن رکھنے سے قاصر رہتا تھا یا اس کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تھی اور وہ تحقیقات سے صحیح ثابت تو اس کو ہٹا دیا جاتا تھا۔

ایک خاص دفتر ان کی شکایات کے لئے قائم کیا گیا تھا جو وقتاً فوقتاً عہدہ داروں کے خلاف خلیفہ کو وصول ہوتی رہتی تھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ عام شکایات کی تحقیقات کے لئے کوئی کمیشن بھیجا جاتا تھا جس میں کئی اشخاص ہوتے تھے۔ یہ عام اعلان کر دیا گیا تھا کہ جج کے موقع پر، جہاں تمام گورنر اور اعلیٰ عہدہ دار موجود رہتے تھے، اگر لوگوں کو کوئی شکایت ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ ایسے مواقع پر خلیفہ بنفس نفیس شکایت سنتا تھا، ان کی تحقیقات کرتا تھا اور قصور وار کو فوراً وہیں سزا دیتا تھا۔

عہدوں کے لئے تمام انتخابات چونکہ لیاقت، اعلیٰ کردار اور اسلام

کے لئے خدمات کی بنا پر ہوتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جن لوگوں کے نظرات نہ ہوئے وہ سب نہایت لائق تھے اور ان کے کردار نہایت بلند۔ مگر پھر بھی اس خیال سے کہ انتظام حکومت میں دیانت برقی جائے، کام خوبی سے ہو اور لالچ میں مبتلا نہ ہوں، اعلیٰ عہدہ داروں کو بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے عہد میں اسلام کی سیاسی تشکیلات (سیاسی ادارے، تنظیمات اور محمولات اور نظامات وغیرہ) پورے طور پر ترقی کر چکی تھیں اور پورے طور پر اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ یہ اسلامی ریاست اللہ کی حاکمیت اور آدمی کی نیابت و خلافت کے عقیدے پر قائم تھی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حقیقت میں اللہ قانون عطا کرنے والا ہے اور آدمی کا فرض اذنیس یہ ہے کہ اس قانون کو نافذ کرے جو اللہ نے وحی کیا ہے۔ وہ حکومت جو اس تصور کا نفاذ کرے اس کا نظام جمہوری ہوتا ہے۔ مگر مغرب کے بگڑے ہوئے مفہوم میں جمہوری نہیں بلکہ اسلام کے مفہوم میں۔ یعنی شورے ان اصولوں کے مطابق اور اپنی حکومت کے انتخاب کا حق ان معیاروں کے مطابق ہو جو شریعت نے معین کر دیے ہیں خلیفہ کے لئے یہ حکم ہے کہ سادگی، کفایت شعاری اور مخلوق کی خدمت میں ہمہ تن مصروفیت کے ساتھ زندگی بسر کرے اور مسلمانوں کے مسئلہ نمائندوں کے مشورے کے مطابق امور دولت و ریاست کا انصرام کرے۔

خلیفہ ریاست کی عاملہ کا افسر اعلیٰ ہوتا ہے اس لئے اس کو اپنی پالیسی کے نفاذ اور احکام شریعت کی تعمیل کے لئے کافی اختیارات ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف کے انتظام کے لئے قضا کی انسٹی ٹیوشن (نظام) ہے اور مذہبی امور میں لوگوں کی عام رہنمائی کے لئے افتاء کی انسٹی ٹیوشن (نظام) ہے۔ مجموعی طور پر یہ تمام نظامات اعلیٰ تشکیلات مل کر اسلامی ریاست کا نظام سیاسی بن جاتی ہیں۔ یہ اجتماعیات کی ایک

مشہور حقیقت ہے کہ تنصیبات کو جوہر پکڑنے میں بڑا طویل زمانہ صرف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلسلہ تنصیبات شروع کیا تھا خلفائے راشدین کے عہد میں وہ کمال کو پہنچ گیا۔ تابع کے طالب علم کو ایسا نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیج بویا تھا اور جو آپ ہی کے زمانے میں خاصہ پودا ہو گیا تھا، خلفائے راشدین کی خدمت و قوم سے عظیم تناور درخت بن گیا۔ اور وہ اسلامی ریاست کا یہی شجر طیبہ ہے جس کو مسلمان ہر عہد اور ہر آب و ہوا کیلئے قابل تمنا سمجھتے ہیں۔

معاشی تنصیبات

اب ہم معاشی تنصیبات پر آتے ہیں جنہوں نے سیاسی تنصیبات ہی کی طرح ترقی کی۔ سیاسی تنصیبات وہ اعضاء تھے جن کے ذریعہ اسلامی ریاست کے معاشی نصب العین کا نفاذ ہوا۔ اختصار کے ساتھ یہ نصب العین اس پر مشتمل ہے کہ لوگوں میں معاشی ترقی اور جدوجہد کے لئے مناسب اقدامی شوق پیدا ہو اور اجتماعی نظام ایسا مرتب ہو کہ ہر قسم کی ناواقب نفع اندوزی یا اخذ و یافت رفع ہو کر حقیقی معنی میں رعایا پر در ریاست قائم ہو جائے۔ نجی ملکیت کی اجازت دی گئی لیکن ہر نوعیت سے اس کا غلط استعمال ممنوع قرار دیا گیا۔ سود اور ساہوکاری یا ربا منسوخ کیا گیا زکوٰۃ نافذ کی گئی۔ معاشی زندگی کی اس طور پر تنظیم کی گئی کہ دولت چند افراد کے ہاتھوں میں مجتمع نہ ہو اور معاشرے کے تمام عناصر میں گردش کرے اور بالخصوص امیروں کے پاس سے غریبوں کے پاس جاتی رہے۔ قانون وراثت کا استعمال اس مقصد کے لئے کیا گیا کہ دولت دور دور اور وسعت کے ساتھ تقسیم ہو۔ غریبوں اور

ضرورت مندوں کے اجتماعی تحفظ کے لئے ایک منصوبہ جاری کیا گیا۔ جس عہد کا یہ ذکر ہے اسی میں یہ مقاصد کامل طور پر نافذ العمل ہو گئے۔ اب ہم ان تنبیہات پر توجہ کرتے ہیں جو عہد خلافت میں ان تصورات کے نفاذ کے لئے قائم ہوئیں۔

دیوان (محکمہ مالیات)

خلیفہ کے فرائض میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ مال گزاری جمع کرے اور قانون شریعت کے مطابق اسے خرچ کرے۔ اور اسی غرض سے حضرت عمرؓ نے ایک محکمہ قائم کیا جس کا نام دیوان تھا۔ اس محکمے کے دو شعبے تھے : ایک شعبہ آمدنی اور دوسرا شعبہ خرچ۔ شعبہ آمدنی :- اس شعبہ کا کام یہ تھا کہ مندرجہ ذیل وسائل کی تمام آمدنی وصول کرے۔

خراج :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خراج کی زمینیں بہت تھوڑی تھیں اور ان کے انتظام کے لئے کسی بڑے عملے کی ضرورت نہیں تھی حضرت عمرؓ کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا کہ تمام مفتوحہ زمینیں حسب سابق سپاہیوں میں تقسیم نہ ہوں، بلکہ وہ مفتوح لوگوں کے پاس رہنے دی جائیں۔ اب ان خراج کی زمینوں کا رقبہ خاصہ وسیع ہو گیا جس میں سلطنت روم کا کچھ حصہ تھا اور سلطنت فارس پوری تھی۔ اس لئے اس علاقے کی املاک کے لگان اور مالگزاری کے تقراء اس کی تفصیل اور اس کے خرچ کے لئے ایک بڑے نظام کی ضرورت ہوئی۔ مفتوحہ زمینوں کی اچھی طرح پیمائش اور تقراء لگان کی ضرورت کے لئے زمین کی قسم اور نوعیت کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی کی گئی۔ اس طرح نقد یا جنس کی صورت میں زمینوں پر محقول لگان مقرر ہوا۔ اگر لگان جنس کی صورت میں ہوتا تو وہ پیداوار کے نصف سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا۔

یہ زمینیں مسلمان نہیں خرید سکتے تھے اور یہ ایک قاعدہ بنا دیا گیا تھا کہ خراجی زمینیں عثماری نہیں بن سکیں گے۔ غیر مسلموں کے لئے حق ملکیت منظور کیا گیا اور ان کی زمینیں ناقابل انتقال قرار دی گئیں۔ جو لوگ ان ایک مرتبہ مقرر کر دیا جاتا تھا اس میں اضافہ نہیں ہوتا تھا۔

نئے :- وہ جائداد منقولہ اور غیر منقولہ ہوتی تھی جو بغیر واقعی جنگ کے قبضہ حکومت میں آجائے۔ اس غنیمت میں سپاہیوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ خلفائے راشدین کے عہد میں حکومت کو نئے کے طور پر بہت بڑی املاک ملیں۔ مصر اور شام میں امراء اور شرفاء نے جو بڑی بڑی نجی جائدادیں چھوڑیں اور جو پہلے سرکاری زمینیں تھیں اس میں داخل ہوئیں۔ وہ زمینیں جو آتش خانوں کے لئے وقف تھیں اور جو سڑکوں کی مرمت اور ریل و رسائل کے اخراجات کے لئے تھیں وہ بھی نئے قرار دی گئیں مگر نئے کی زمینیں سپاہیوں کو دی جاسکتی تھیں اس طرح یہ عسکر میں تبدیل ہو سکتی تھیں۔

جزیہ :- غیر مسلموں سے جان و مال کی حفاظت اور فوجی خدمت سے استثنائے عوض وصول کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سب کے لئے ایک دینار جزیہ مقرر کر دیا گیا تھا لیکن حضرت عمرؓ نے جزئے کے نرخ میں یہ تبدیلی کی، اس کو لوگوں کے معاشی وسائل کے مطابق کر دیا۔ انہوں نے اس کا تقرر اس طرح کیا کہ امراء سے چار دینار فی کس، اوسط درجے کے لوگوں سے دو دینار فی کس اور غریبوں سے ایک دینار۔

مستشرقین کا یہ بیان صحیح نہیں ہے کہ جزیہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تفریق اور تمیز کے لئے تھا بلکہ یہ غیر مسلم رعایا کے ساتھ بہت بڑی رعایت تھی جو لوگ فوجی خدمت دینے کے لئے آمادہ ہوتے تھے وہ اس سے مستثنیٰ کر دیئے جاتے

تھے۔ یہ قاعدہ بنادیا گیا تھا جو غیر مسلم سال میں ایک مرتبہ فوجی خدمت انجام دے اس سے پورے سال کا جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر مسلمانوں نے کبھی یہ محسوس کیا کہ وہ غیر مسلموں کی حفاظت سے قاصر ہیں تو وصول کیا ہوا جزیہ بھی ان کو واپس کر دیا جاتا تھا۔

واقعہ کہ جزیہ صرف ان لوگوں سے لیا جاتا تھا جو اسلحہ کے استعمال پر قادر تھے مذکورہ بالا بیان کا ثبوت ہے کہ یہ ٹیکس غیر مسلموں سے فوجی خدمت کے استثناء کے بدلے میں تھا۔ عورتیں بچے، معذور مرد اور مذہبی پیشوا اس سے مستثنیٰ تھے۔ درآمد پر ٹیکس تھا جو مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں سے لیا جاتا تھا۔ یہ ٹیکس سال میں ایک مرتبہ اس مال پر عائد ہوتا تھا جس کی قیمت دو سو درہم سے زیادہ ہوتی تھی۔ اس محصول کا نرخ مسلمانوں سے ڈھائی فی صدی، غیر مسلم سے پانچ فی صدی اور اس ملک کے تاجروں سے جو خلافت کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہو دس فی صدی تھا۔

خمس :- وہ غنیمت جو مجاہدین کے ہاتھ آتی تھی اس کا ۴/۵ انہی مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور ۱/۵ مرکزی حکومت کا ہوتا تھا۔ قرآن کی ایک آیت کے مطابق یہ پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ملنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اپنے لئے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لئے اور تیسرا حصہ مسکینوں، یتیموں اور مسافروں کے لئے۔ ان کا قرآن میں ذکر ہے۔ زکوٰۃ :- زکوٰۃ کے قواعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مقرر کر دیے تھے۔ خلیفہ بھی اس ٹیکس سے مستثنیٰ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دولت اسلامیہ کے فائدے کے لئے زکوٰۃ کے قاعدوں میں خفیف تبدیلی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے عہد میں جب گھوڑے صرف سواری کے لئے رکھے جاتے تھے، انہیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ کیا گیا۔ لیکن حضرت عمرؓ کے عہد میں جب گھوڑوں کی تجارت بڑی نفع بخش ہو گئی تو انہوں نے تجارت کے گھوڑوں پر اسی طرح زکوٰۃ عائد کر دی جس طرح دوسرے جانوروں پر تھی۔

صدقات :- وہ ٹیکس تھے جو مسلمان اپنی خوشی سے حکومت کو دیتے تھے۔ لیکن ان میں سے لازمی بھی تھے جیسے صدقہ عید الفطر اور قربانی کے جانوروں کی کھالیں لازمی صدقات ضروریات المال میں داخل کئے جاتے تھے۔

عشر :- وہ محصول تھا جو ان مسلمان زمینداروں سے وصول ہوتا تھا جن کے قبضے میں حضرت عمر فاروقؓ کے اس حکم سے قبل کہ مسلمان غیر مسلموں کی زمینیں حاصل نہ کریں، غیر مسلموں کی زمینیں تھیں۔ ان زمینوں کا محصول پیداوار کا دسواں حصہ ہوتا تھا بشرطیکہ انہیں آبپاشی کی قدرتی سہولتیں میسر ہوں اور اگر ان میں ڈولوں یا بالیوں سے آب پاشی ہوتی تھی تو پیداوار کا بارہواں حصہ۔ اوقاف :- وہ جائداد تھی جو مسلمان اللہ کے واسطے مخصوص کر دیتے تھے۔ ایسی جائداد کی آمدنی بیت المال میں جمع ہوتی تھی۔

اموال فاضلہ :- یا متفرق آمدنی وہ تھی جو لاوارث جائدادوں سے ہوتی تھی یا ان جائدادوں سے ہوتی تھی یا ان جائدادوں سے جو مرتد لو مسلم چھوڑ کر اسلامی ملک سے بھاگ جاتے تھے۔

بیت المال کی چار مدیں تھیں :-

پہلی مد میں خمس (عنبت کا پانچواں حصہ) چھپے ہوئے خزانے (یعنی دینے) اور صدقات جمع ہوتے تھے۔

دوسری مد میں زکوٰۃ، عشر اور عشر جو مسلمانوں سے لئے جاتے تھے۔

تیسری مد میں خراج، فتنے، جزیہ اور عشور جو غیر مسلموں سے وصول ہوتے تھے۔ اس میں ان اراضیات کی آمدنی بھی شامل ہوتی تھی جو عین سالانہ لگان پر دی جاتی تھیں۔

چوتھی مد میں وہ آمدنی جمع ہوتی تھی جو متفرق وسائل سے آتی تھی جو آمدنی اول اور دوم ممدات میں جمع ہوتی تھی وہ مندرجہ ذیل آٹھ ممدات میں خرچ ہوتی تھی۔

(۱) مساکین (۲) ضرورت مند (۳) محصلین زکوٰۃ (۴) تالیف قلوب (۵) غلاموں کی آزادی (۶) ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی جن میں قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو (۷) اللہ کی راہ میں (۸) مسافروں پر۔

تیسری مد کی آمدنی ہر قسم کے بہتوں، عطیات یا وظائف پر اور انتظام حکومت پر خرچ ہوتی تھی۔

چوتھی مد کی آمدنیوں میں سے رفاہ عامہ کے کاموں، یتیم خانوں کی پرورش اور دوسرے خیراتی امور پر خرچ ہوتی تھی۔

مگر خلیفہ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ ایک مد کا روپیہ دوسری مد کے اخراجات پورے کرنے کے لئے بطور قرض یا اشد ضرورت میں اس کا حساب درست کرنے کے لئے منتقل کر دے۔

مدد معاش کے لئے وظائف :- جب بحرین سے کثیر دولت آئی تو خلیفہ المسلمین حضرت عمرؓ نے یہ طے کیا کہ بیت المال قائم کیا جائے۔ اس آمدنی میں ان خراجی زمینوں کی بہت ہی بڑی آمدنی کا مزید اضافہ ہوا جو غیر مسلموں کے قبضے میں چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس لئے یہ مناسب سمجھا گیا کہ یہ خطیر رقم ایسے لوگوں کی ضروریات پر خرچ کی جائے جن کی کوئی خدمات ہوں اور جو کچھ ان کو دیا جائے وہ

پابندی کے ساتھ معقول وجوہ کی بنا پر ہو۔

یہ فیصلہ کیا گیا کہ آمدنی میں سے جو اخراجات ہوں ان میں سب سے مقدم شعبہ انتظام ملکی کو قرار دیا جائے۔ اس کے بعد فوج کی ضروریات کو۔ جو رقم اس سے فاضل ہو وہ جماعت مسلمین کی مدد و معاش پر صرف ہو۔ اس کے لئے ایک رجسٹر بنا دیا گیا جس میں ایسے تمام عربوں اور غیر عربوں کے نام درج کئے گئے جو وظائف کے مستحق تھے۔

حضرت عمرؓ نے اپنی اس فہرست کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری اور ان خدمات کی بنا پر کیا جو کسی نے اسلام کے لئے انجام دی تھیں۔

دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی مثال ہے کہ کسی حکومت نے ملک کی پوری آبادی کے خورد و نوش اور لباس کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہو۔

جب حضرت عمرؓ نے پوری مسلم آبادی کی ضروریات مہیا کر دیں تو قسطنطنیہ میں نے یہ توقع کی کہ ہر مسلمان دولت اسلامیہ کی فوجی خدمت بطیب خاطر انجام دیگا لہذا فوجی اور سیاسی وظائف ایک ہو گئے۔ اس سے امویوں کے عہد میں حکومت کو کچھ دشواریاں پیش آئیں۔ بعض وظیفہ یاب یہ سمجھنے لگے کہ ان پر فوجی خدمت لازمی نہیں ہے۔

فوجی تنظیم

اسلامی تعلیمات چونکہ عام طور پر نوع انسانی کے مفاد میں ہیں اس لئے وہ مفاد ماحصلہ کے خلاف ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے تھے ان کے خلاف ظلم اور شرکی طاقتوں نے ہر طرف سے سراٹھایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ کو وہ عظیم اور سخت دشواریاں درپیش آئیں جن پر قابو پانا مشکل تھا۔ حضرت ابوبکرؓ کو ان اہل شرک کے خلاف اعلان جہاد کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ انہوں نے تمام عرب میں اعلان کر دیا کہ ہر بالغ مرد جہاد کے لئے کمر بستہ ہو جائے اور انہوں نے گیارہ مہمات کی تنظیم کر کے اپنے مختصر عہد حکومت میں جو دو سال سے بھی کم تھا، پورے جزیرۃ العرب کو اطاعت قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔

جس وقت حضرت ابوبکرؓ ملک میں امن و انتظام قائم فرما رہے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ دونوں طرف کے سرحدی قبائل کو فارس اور بازنطینیوں کی سلطنتیں شورش پراں بھا رہی ہیں۔ یہ دونوں سلطنتیں عہد رسالت ہی سے اس ابھرتی ہوئی اسلامی دولت سے جل رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی اور اس سے ان کو یہ موقع ملا کہ عرب کے داخلی معاملات تک میں شرک کے ساتھ مداخلت کریں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ بڑے مدبر تھے عرب میں امن قائم کرتے ہی انہوں نے ان دونوں مفسدہ پر دار سلطنتوں کو سزا دینے کے لئے اقدامات کئے۔ اس طرح وہ اس زلزلے کی دو نہایت طاقتور سلطنتوں کے ساتھ داسکی جنگ میں گھر گئے۔

وہ یہ حالات دیکھتے ہیں حضرت عمرؓ نے عمان خلافت اپنے ہاتھ میں لی۔ ان کو وہ جنگ جاری رکھنی پڑی جو ان کے پیشرو کے عہد میں شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ ان کو اہل فارس اور بازنطینیوں کے خلاف اس وقت تک جنگ کرنی ہے کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پوری مسلم آبادی کو جنگی مقاصد کے لئے تیار کر دیا اور فوج کی از سر نو تنظیم کی۔ انہوں نے ہر بالغ مسلمان کو مجاہد قرار دیا اور اس کے لئے یہ لازم کہ دولت

اسلامیہ کو جس وقت اس کی خدمت درکار ہوں وہ حاصل کی جاسکیں۔ اس معاملے میں کوئی استثناء نہیں تھا۔ یہی مقصد مد نظر تھا جس کے لئے حضرت عمرؓ نے مفتوحہ زمینیں سپاہیوں میں تقسیم کرنے کی ممانعت فرمائی اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی بھی ممانعت کی کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے کاشت کے لئے زمین خریدے۔ حضرت عمرؓ چاہتے ہی نہ تھے کہ مسلمان کاشت و زراعت کے کام میں مصروف ہوں۔ مجاہد یا اللہ کے سپاہی ہونے کی حیثیت سے ان کو حکم پاتے ہی بلا تاخیر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا۔

مسلم آبادی دو فہرستوں میں تقسیم تھی :-

(۱) باقاعدہ سپاہی جو ان چھادنیوں میں رہتے تھے جو ہر صوبے میں ان کے لئے تعمیر کی گئی تھیں (۲) رضا کار جن کو فوجی تربیت تو دی جاتی تھی لیکن باقاعدہ سپاہی کے مقابلے میں حکومت سے ان کو کم وظیفہ ملتا تھا۔ ان کی خدمات صرف اس وقت حاصل کی جاتی تھیں جب حکومت کو ضرورت ہوتی تھی۔ زیادہ اور متعین وظائف باقاعدہ افواج کو ملنے لگتے۔

غنیمت میں سے ۴/۵ حصے کے علاوہ جو سپاہیوں کو حسب ذیل تناسب کی بنا پر ملتا تھا کہ سوار کو دو حصے، پیادل کو ایک حصہ، سپاہی کی کم از کم تنخواہ دو سو درہم سالانہ تھی۔ بعد میں بڑھ کر یہ تین سو درہم ہو گئی۔ افسروں کی تنخواہ سات ہزار درہم سے دس ہزار درہم سالانہ تک ہوتی تھی۔ اوسطاً سپاہی کی سالانہ تنخواہ چھ سو درہم تک پہنچ گئی تھی۔ مزید براں سپاہی کے ہر بیوی اور بچے کو کھانے کی جنس لباس جو تہ اور بھتہ مفت ملتا تھا۔

ابتداء ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا خیال تھا کہ مسلم سپاہیوں کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ چونکہ مسلمان سپاہی اللہ کی راہ میں

لڑتے تھے اور وہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے جلتے تھے اس لئے میدان جنگ میں انکو یہ دکھانا پڑتا تھا کہ ان کا طرز عمل اور کردار مثالی ہے۔ وہ شراب نوشی، جوئے اور زنا کے جرائم سے جو آجکل کی فوجوں میں عام ہیں بالکل پاک تھے۔ ان کی سیرتیں مثالی تھیں۔ اسلام کے اعلیٰ مقاصد کے ساتھ ان کی شیفتگی انہیں دولت و حکومت کی خدمت پر ابھارتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیوی مفاد سے انہیں کوئی علاقہ نہیں تھا وہ بس جوش جہاد سے سرشار رہتے تھے۔ مسلم سپاہی کے لئے غازی ہونا کوئی قابلِ تمنا چیز نہیں تھی وہ صرف شہادت کی آرزو میں لڑتا تھا۔ مسلمانوں کی فوج تنظیم میں ایسی چست اور اپنے سردار کے حکم کی تعمیل میں ایسی تیار تھی کہ دنیا نے اس سے قبل اور اسکے بعد کبھی نہیں دیکھی۔

فوج کی تقسیم

فوج کی تنظیم کے لئے حضرت عمرؓ نے پوری اسلامی ریاست کو نو فوجی علاقوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ تقسیم سیاسی تقسیم سے الگ تھی۔ ان میں سے ہر ایک کو جند کہتے تھے۔ فوجی اضلاع حسب ذیل تھے :-

مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، قسطنطنیہ، مصر، دمشق، حمص، فلسطین۔ ہر فوجی جہاد فی میں بڑے بڑے اصیل تھے اور ان میں چار چار ہزار گھوڑے رہتے تھے کبیل کانٹے سے بالکل درست اور خدمت کے لئے ہر وقت تیار۔ پیش نظر تھا کہ نوری ضرورت کے لئے چھتیس ہزار گھوڑے ہر وقت تیار رہیں۔ ان سب مقامات میں سپاہیوں کے لئے بامابطہ باکیں تعمیران گھوڑوں کی پرورش اور تربیت کے لئے خاص اہتمام تھا۔ دار الخلافہ سے صرف چار منزل فاصلے پر گھوڑوں کے بچے جو اکا ہیں تھیں۔ گھوڑوں کے بچوں پر داغ اور ان میں یہ لکھا ہوتا تھا :- اللہ کی راہ میں

جنگ کرنے والا! ان بڑے مرکزوں کے علاوہ تمام ممالک مفتوحہ کے بڑے شہروں میں اور دوسرے موزوں مقامات پر بڑی بڑی فوجی چھاؤنیاں تعمیر کی گئی تھیں ہر فوجی مرکز میں ایک دفتر تھا اور ایک سامان رسد کا گودھارا۔ ہر فوجی مستقر کے ساتھ تنخواہ تقسیم کرنے کے لئے ایک افسر رہتا تھا جس کو عرفیہ کہتے تھے فوجی سپاہیوں کی کتنی بڑی تعداد تھی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بقول ابن سعد ہر سال تیس ہزار نئے رنگر دلوں کے نام و طیفے کے رجسٹر میں درج ہوتے تھے۔ سپاہیوں کو خود اپنا گھوڑا رکھنا پڑتا تھا۔ لیکن اگر کسی کی حیثیت اتنی نہیں ہوتی تھی کہ گھوڑا خریدے تو اس کو سرکاری اصطبل سے گھوڑا مل جاتا تھا۔

ابتداء میں سپاہیوں کے خورد و نوش کے لئے اجناس کے ذخائر رکھنے اور ان کی تقسیم کا کسریٹ کے طریقہ پر انتظام نہیں تھا لیکن بعد میں کسریٹ کا محکمہ علیحدہ قائم ہوا جس کو اجرا کہتے تھے۔ تمام اجناس خوراک ایک جگہ جمع رکھی جاتی تھیں اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو کسی ایک سو دس سیر غلہ، ۱۲ سیر روغن زیتون اور ۱۲ سیر سرکہ دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر سپاہی کو اپنی ذاتی ضرورت کی چند چیزیں رکھنی پڑتی تھیں۔ مثلاً سونیاں، ایک بڑا سوا، رولی، قبچہ، کھانے کا ایک جھولا اور چھتی۔ فوج کے ہر دستے کے ساتھ خزانے کا ایک دفتر، ایک محاسب، قاضی اور کئی کئی ترجمان، طبیب اور جراح رہتے تھے۔

جاسوس اور خبر رساں

جاسوسی اور خبر رسانی کے شعبوں کی بڑی خوبی سے تنظیم کی گئی تھی ان کیلئے عراق اور شام کے عربوں میں سے، جن کا ایک حصہ اسلام لایا تھا، بڑی سہولت سے آدمی مل جاتے تھے۔ وہ ان ملکوں میں زمانہ دراز سے رہتے تھے۔ وہاں کوئی

واقعہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا جس کا علم انہیں نہ ہو۔ انہیں یہ اجازت تھی کہ اپنی حقیقت ظاہر نہ کریں۔ ظاہری صورت میں وہ چونکہ عیسائیوں اور آتش پرستوں سے ملتے جلتے ہوتے تھے اس لئے وہ جہاں چاہتے تھے دشمنوں کی فوجوں میں مل جاتے تھے اور جس قسم کی اطلاع چاہتے تھے حاصل کر لیتے تھے۔ اس عہد کی غیر مسلم حکومتیں ایسی تھیں کہ غیر مسلم تک اپنے ہم مذہب فرمانرواؤں کے خلاف جاسوسی کی خدمت انجام دیتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کے ہم مذہب فرماں روا ان کے لئے ہمدرد نہ تھے جیسے مسلمان فرمانروا۔

ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے۔ "جب ذبیوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے عہد کے بڑے پابند ہیں اور برتاؤ میں عبرانی سے پیش آتے ہیں تو وہ اپنے ہم مذہبوں کے مقابلے مسلمانوں سے دوستی کرنے لگے۔" ان شہروں سے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تھے ان کو رد میوں کے خلاف جاسوسی کرنے کے لئے بھیجا جاتا تھا۔ اور یہ مسلمانوں کو رد میوں کی نقل و حرکت کی اطلاعیں دیتے تھے۔"

اسلام سے پہلے عربوں کا طریقہ جنگ بہت ہی پرانا تھا۔ دونوں طرف سے آدمیوں کے ہجوم آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے ان میں کوئی صف بندی یا کسی قسم کی ترتیب نہیں ہوتی تھی۔ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی نکلتا تھا اور ان کے درمیان لڑائی ہوتی تھی اور پوری فوج اس لڑائی ناخاموشی سے تماشہ دیکھتی رہتی تھی اس طرح طریقے کے کسی آدمی انفرادی جنگ کرتے تھے۔ اس کے بعد دونوں فوجیں آپس میں گتہ جاتی تھیں۔ صف بندی کا طریقہ اسلام نے رائج کیا۔ اب فوج مختلف فریقوں میں تقسیم ہونے لگی جیسے میمنہ، میسرہ، مقدمہ، الجیش وغیرہ۔ لیکن ہر فرقہ الگ لڑتا تھا۔ کیونکہ پوری فوج کا کوئی ایک سپہ سالار نہیں ہوتا تھا جنگ پر ہر ایک سے حضرت خالد ابن ولید نے ایک سالار اعظم کے تحت میں تنظیم کے ساتھ جنگ کا

طریقہ نکالے۔ اس وقت سے پوری فوج چھتیس^{۳۱} دستوں میں تقسیم ہونے لگی اور یہ سب باہمی ربط کے ساتھ حضرت خالدؓ کی کمان میں لڑتے تھے۔

حیاتی نے اپنی کتاب موسومہ "عربوں کا انتظام" میں لکھا ہے: خلافت راشدہ کا عہد ختم ہوتے تک مسلمانوں نے اپنی فوج کی تنظیم میں بڑی خوبی اور تکمیل پیدا کر لی تھی۔ اس کے سپاہیوں میں بڑی ضابطہ بندی تھی وہ اس زمانے کے تمام اسلحہ مہارت کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے عمدگی کے ساتھ کوچ کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ نقل و حمل اور رسد رسانی کا انتظام ایسا تھا جیسا کہ اول درجہ کی فوج کا ہونا چاہیے۔ دفاع، محاصرہ بندی، ہجوم کر کے قلعے پر قبضہ کرنا اور منظور طریقہ تعداد سے بڑی فوجوں کو ہزیمت دینا۔ ان فنون میں انہوں نے بڑی مہارت حاصل کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے ایک نرالا طرز جنگ ایجاد کیا تھا۔ تنظیم رسد رسانی، اسلحہ، فنی مہارت، سپاہیوں اور کمانداروں کے اوصاف اور سب سے بڑھ کر ان کے اخلاق مسلمانوں کی فوج اپنے ان محاسن کے اعتبار سے اس دور کی تمام افواج میں بہترین تھی۔

ابتداء میں عرب سمندر سے ڈرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد کہ بحر احمر میں ایک چھوٹی سی فوجی جمیعت پوری کی پوری غارت ہو گئی۔ عمر اعظمؓ تک کو سمندر پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے جناب معاویہ کو سمندر کی راہ سے قسطنطنیہ پر حملے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عثمانؓ کے عہد میں ان کو یہ اجازت مل گئی مگر ابتداء میں بحری خدمت محض رضا کارانہ تھی۔ جب حضرت معاویہؓ کو اپنی شام کی گورنری کے زمانے میں منظوری مل گئی تو انہوں نے ہر شعبہ کو بڑی تیزی سے ترقی دی۔

سنہ ۳۳۰ تک مسلمانوں نے اپنے بحرے کی اس حد تک تنظیم کر لی تھی کہ انہوں

نے باز نطینیوں سے جزیرہ رداس فتح کر لیا اور یونانیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے بحری بیڑے کا ایسا رعب تھا کہ وہ اس سے ہر وقت ڈسنے رہتے تھے۔

۳۳۳ھ میں حضرت معاویہؓ نے بازنطین کے خلاف دو سو جہازوں کی بہم بھیجی اور بازنطینی مسلمان حملہ آوروں کے مقابلے میں چھ سو جہاز لائے مگر مسلمانوں نے دشمن کے بیڑے پر ایسی ہمت سے حملہ کیا کہ ان کو عظیم بحری فتح حاصل ہوئی اور بحرہم میں ان کو اس فتح سے بحری غلبہ حاصل ہو گیا۔

صوبائی تنظیم

یہ تاریخی حقیقت سمجھنے کے بعد کہ انتظام کی خوبی اس پر منحصر ہے کہ ملک کو ایسے انتظامی حلقوں میں تقسیم کیا جائے جیسے صوبے، اضلاع اور اضلاع کے علاقے حضرت عمرؓ نے سلطنت کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کیا۔

اس کے بعد سب سے زیادہ اہم کام یہ تھا کہ ان کے لئے موزوں افسر مقرر کئے جائیں۔ اس انتخاب کے لئے جو اوصاف معین کئے گئے، وہ قابلیت، سیرت، اور وہ خدمات تھیں جو شخص زیر انتخاب نے اسلام کے لئے کی ہوں۔ چونکہ یہ عہدہ دار منگ سے منتخب کئے جاتے تھے اس لئے خلیفہ جو حاکم تقرر تھا خود ان سے واقف ہوتا تھا۔ تقرر کا طریقہ یہ تھا کہ تمام بڑے عہدے دار خلیفہ مجلس شوریٰ کے مشورہ سے مقرر کرتا تھا اور مجلس شوریٰ کے تمام ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ تھے۔

بعض اوقات باخندگان صدر مقامات، و صوبہ جات و اضلاع کو بھی یہ موقع دیا جاتا تھا کہ وہ لائق آدمی منتخب کریں اور وہ شخص جو اس طرح انتخاب میں آتا تھا وہ صوبہ کا حاکم بنا دیا جاتا تھا۔ یہاں تک صوبہ کے گورنروں اور کمانڈروں جیسے عہدہ

داروں کے تقرر میں لوگوں کی رائے پر غور کیا گیا۔ اگر کوئی گورنر لوگوں کو خوش اور مطمئن نہیں رکھ سکا تو اس علاقے کے لوگوں کی شکایت پر اس کو وہاں سے فوراً ہٹا دیا گیا۔

صوبوں کے عہدہ دار

صوبوں کے بڑے عہدہ دار یہ ہوتے تھے :- والی یا گورنر، کاتب یا چیف سیکریٹری کاتب الدیوان یا فوج کے سیکریٹریٹ کا چیف سیکریٹری، صاحب الخراج یا کلکٹر مالگزار، صاحب الاحداث یا افسر پولیس، صاحب بیت المال، افسر خزانہ اور قاضی یا چیف جج۔ صوبوں میں افسر فوج بھی ہوتا تھا۔ اگرچہ اکثر گورنری صوبوں کی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ ہوتا تھا۔ گورنر کا عملہ بڑا اور مستقل ہوتا تھا اور اس کا تقرر راست دربار خلافت سے عمل میں آتا تھا۔ جب حضرت عمرؓ نے عمار کو کوٹے کا گورنر مقرر کیا تو ان کے ساتھ دس محرز آدمی بھیجے۔

ہدایت نامہ

جب کوئی شخص حکومت کے کسی عہدے پر مقرر کیا جاتا تھا تو اس کو ایک ہدایت نامہ دیا جاتا تھا۔ جس میں اس کے تقرر کی شرائط اور اس کے اختیارات اور فرائض تعین کے ساتھ بیان ہوتے تھے۔ اس پر مدینے کے متحدہ محرز مہاجرین اور انصار کی شہادت ہوتی تھی۔ جب یہ عہدہ دار اپنے مستقر پہنچتا تھا تو لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کی دعوت دیتا تھا، وہ ہدایت نامہ ان کے سامنے پڑھتا تھا تاکہ سب لوگ اس کے اختیارات سے واقف ہو جائیں اور اگر وہ کبھی اپنے اختیارات کی حدود سے تجاوز کرے تو اس سے باز پرس کر سکیں۔ حضرت عمرؓ اس کا بڑا اہتمام

کرتے تھے کہ سرکاری عہدہ داروں کی ذمہ داریوں اور پابندیوں سے ہر شخص اچھی طرح واقف رہے اس کے لئے انہوں نے بہت سے مقامات اور بہت سے مواقع پر تقریریں کیں۔

ایک مرتبہ ایک جلسہ عام میں انہوں نے سرکاری عہدہ داروں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ "یاد رکھئے میں نے آپ کے لوگوں پر آمر اور جابر کی حیثیت سے مقرر نہیں کیا ہے بلکہ رہنماؤں کی حیثیت سے مقرر کیا ہے تاکہ لوگ آپ کی مثال کی پیروی کریں ان کی ناداجب تعریف نہ کیجئے جس سے وہ اپنے متعلق مخالف طے میں مبتلا ہو جائیں، ان پر اپنے درد اذے بند نہ کیجئے کہ جو ان میں بہت طاقتور ہیں وہ کمزوروں کو کھسا جائیں اور ان کے ساتھ اس طرح پیش نہ آئے جیسے آپ ان سے افضل ہیں۔ کیونکہ یہ ظلم ہے۔"

تمام گورنروں کو یہ حکم تھا کہ سادگی اور کفایت شعاری سے زندگی بسر کریں ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوں کیونکہ وہ اتر کر چلتا ہے، نہ بائیک کپڑے پہنیں، نہ چھنا ہوا آٹا کھائیں، نہ دربان رکھیں تاکہ لوگ ان کے پاس آسانی سے آسکیں۔ یہ شرائط اکثر ان کے تقریر نامے میں درج کر دی جاتی تھیں اور جلسہ عام میں ان کا اعلان کیا جاتا تھا۔

صوبوں میں طرز حکومت

صوبوں کا طرز حکومت وہی تھا جو مرکز میں تھا۔ گورنر خلیفہ کے تہمائے کی حیثیت سے صوبوں میں شعبہ عاملہ کا افسر اعلیٰ ہوتا تھا۔ بالکل خلیفہ ہی کی طرح وہ بھی اپنے صوبے کی مرکزی مسجد میں آکر اپنے عہدے کا چارج لیتا تھا اور لوگوں کے اجتماع میں اپنا تقریری نامہ پڑھتا تھا جس میں اس کی ذمہ داریاں اور فرائض

مذکور ہوتے تھے تاکہ لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ خلیفہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کا یہ کام بھی تھا کہ جماعت کی نماز میں امامت کرے اور جمعہ کے روز اور عیدین کے موقع پر خطبات دے۔ اس کے دوسرے فرائض یہ تھے کہ سرحدوں کی حفاظت کرے، عدل قائم رکھے، قانون شریعت کے مطابق ٹیکس وصول کرے اور امن و انتظام قائم رکھے۔ اس وقت چونکہ عہد حاضر کے جیسے وسائل آمد و رفت اور رسل و رسائل نہ تھے اس لئے حکومت کس حد تک غیر مرکزی تھا مثلاً وہ محصولات (ٹیکس) جو کسی صوبے میں وصول ہوتے تھے اسی صوبے کی ضروریات پر خرچ کئے جاتے تھے اور جو فاضل رقم ہوتی تھی وہ مرکزی بیت المال کو بھیجی جاتی تھی۔ جب کسی صوبے کی آمدنی اُس کے خرچ سے کم ہوتی تھی تو یہ کمی مرکزی بیت المال سے پوری کی جاتی تھی۔

معاشرتی اور مذہبی تنظیمات

عرب کے زیادہ حصے بدویوں سے آباد تھے جن کی معاشرتی اور حکومتی تنظیم قبائلی تھی مگر بعض دوسرے حصے ایسے بھی تھے جو معاشرتی اعتبار سے زیادہ ترقی کر گئے تھے اور ان کے طرز حکومت زیادہ ترقی یافتہ تھا۔

بدویوں میں ہر قبیلہ ایک کنپہ تھا، قبیلوں کا ایک مجموعہ ایک خاندان تھا اور خاندانوں کا ایک مجموعہ ایک قبیلہ۔ بدویوں کی ذاتی چیزیں چند ہی ہوتی تھیں۔ وسائل آپ رسائی، چراہ گاہ اور قابل کاشت زمینیں پورے قبیلے میں مشترک ہوتی تھیں اگرچہ خاندان بدویوں کی معاشرتی تنظیم کی بنیاد تھا۔ لیکن اسلام سے بہت قبل خاندان متحد ہو کر قبائل بن چکے تھے اور قبائل نے مل کر ہر قبیلے کی خود مختاری برقرار رہنے کی شرط کے ساتھ، وفاق (کانفی ڈریسی) بنائے تھے۔

اسلام نے معاشرے کی صرف سیاسی تنظیم ہی میں تبدیلی نہیں کی بلکہ معاشرتی تنظیم میں بھی عظیم تغیرات کئے۔ یہ قبائل جو ہمیشہ برسرِ پیکار رہتے تھے ایک عظیم اعتقاد سے کے زیرِ اثر تیزی سے متحد ہو کر ایک قوم بن گئے۔

ظہور اسلام کے ساتھ عربوں کی قبائلی تنظیم، صحرائی علاقوں میں شیوخ کی منفرق فرمانروائی اور سرسبز علاقوں میں شاہوں اور سرداروں کی حکومتیں ختم ہوئیں اور ان کی جگہ ایک مرکزی حکومت قائم ہو گئی۔ جس کا ایک ہی قانونِ اخلاقی، اور مذہبی منابطہ سب کے لئے تھا۔ بدویوں کی قدامت پسند، الگ تھلگ اور پتھر سی ساکن جامد سوسائٹی ایسی متاثر ہوئی کہ اس کی بنیادیں ٹک ہل گئی۔ اس میں جہندگی پیدا ہو گئی اور وہ مائل بہ ترقی ہو گئی۔ خاندان جو اس کی بنیاد تھا اگرچہ بعض اعتبار سے پھر بھی قائم رہا، تاہم اس نے اس معاشرے کو جگہ دی جو ایسی مذہبی برادری پر مبنی تھا جس نے جغرافیائی حدود اور لسانی و نسلی اختلافات مٹا دیے۔

عہد جاہلیت کی معاشرتی تنظیم میں بھی کنبہ ایک واحدے کی حیثیت سے موجود تھا لیکن اس کی واضح طور پر تعریف نہیں ہوئی تھی کہ اس کا دائرہ عمل کیا ہے اور اس کا خاص مقصد کیا ہے اور مرتبہ کیلئے ہے۔ تحد و ازدواج عام تھا۔ طلاق بھی بہت ہوتی تھیں اور شادی کا معاہدہ محض ایک روایتی رسم کے طور پر عمل میں آتا تھا۔ عرب سرداروں کے گھروں میں لونڈیاں بھی ہوتی تھیں۔ جب اسلام آیا تو اس نے ان معاشرتی مسائل کے لئے ایک وسیع اور معین ضابطہ دیا۔ کنبہ کے لئے اس نے اعلان کر دیا کہ وہ معاشرے کا نہایت قابل احترام واحدہ ہے۔ تمام معاشرتی ترقیاں اس کی خدمت گزار قرار دی گئیں۔ مردوں اور عورتوں کے فرائض و اعمال، حینِ کردئے گئے۔ شادی کو ایک عمل نیک سمجھا گیا۔ طلاق سے اس بنا پر نفرت کی گئی کہ وہ بہت ہی قابل اعتراض چیز ہے۔ تحد و ازدواج محدود کیا گیا،

عورتوں اور مردوں کے حقوق اور ذمہ داریاں صاف صاف معین کی گئیں اور اس طرح ایک نیا معاشرتی نظام وجود میں آگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں اس معاشرتی نظام نے اعتدال، انسانیت اور اجتماعی انصاف کا ایک نرا الاستر پیش کیا۔

نئے معاشرے کے عناصر

اسلامی انقلاب سے جو نیا معاشرہ وجود میں آیا اس میں دو گروہ تھے۔ ایک مسلمان اور دوسرے غیر مسلم، یعنی مسلمانوں کے ساتھ یہودی، عیسائی اور دوسرے غیر مسلم اور غلام بھی شامل تھے۔ ان کے باہمی تعلقات، ان کا تدریجی تغیر اور پھر ان کے باہم مل جل کر ایک ہو جانے پر تبصرہ بڑا دلچسپ ہے۔

جماعت مسلمین کے مختلف گروہوں میں قطعی کوئی فرق نہ تھا۔ ذمہ داری کے عہدوں کے لئے مسلمانوں میں سے جو بھی کوئی لیا جاتا تھا وہ اپنے حسن سیرت، قابلیت اور اسلام کے لئے جو خدمات اس نے انجام دی ہوتی تھیں انہی کی بنا پر لیا جاتا تھا۔ اگر مہاجرین کو امتیاز اور غلبہ حاصل تھا تو وہ اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ عرب اور قریش تھے بلکہ اس لئے تھا کہ وہ اسلامی انقلاب میں آگے آگے رہے اور انہوں نے اسلام کے لئے اور اس کے معتقدات کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور وہ اپنی جانیں اور اپنا مال سب خطرے میں ڈال کر اسلام کو کامیاب کرنے کی بڑی سے بڑی ذمہ داری لینے کو تیار تھے۔ چونکہ وہ ایسے تھے اسی لئے لوگوں نے انہی میں سے خلفاء کا انتخاب کیا اور ان کو اس مقام پر بٹھا دیا کہ وہ تمام امور (امت) کا انتظام و اہتمام کریں۔ ان خلفاء کا طرز عمل واقعی، دور حاضر کے بادشاہوں اور صدروں کا سا نہ تھا بلکہ وہ اپنے کام کا خدمت گار اور لوگوں کے مفاد کا امین سمجھتے تھے۔ وہ اپنے فرائض

بڑے خیال سے اور وفاداری کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ اس دنیا کی زندگی میں ان کو کوئی لذت نہیں تھی، وہ نہایت تنگی سے بسر کرتے تھے۔

مسلمانوں میں دوسرا گروہ انصار تھے۔ انہوں نے بھی اسلام اور اس کے معتقدات کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ وہ یہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اس وقت پناہ دی تھی جب وہ اپنا مولد چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ ان کے پاس جو کچھ تھا، اس میں انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو شریک کر لیا۔ یہ انہی کی مدد سے ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کا خطرہ رفع کرنے کے لئے مدینہ میں حکومت قائم کی۔ مہاجرین اور انصار دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت میں منسلک کر دیا۔ ان انصار نے بھی مہاجرین ہی کی طرح اپنی زندگی اسلام کی حفاظت اور مقاصد اسلام کی ترقی کے لئے وقف کر دی تھیں اور مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے لئے اپنے بھائی مہاجرین کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی عظیم قربانیاں کیں۔ اسی وجہ سے خلفائے راشدین کی مجلس شوریٰ میں دونوں گروہوں کے ممتاز اشخاص شریک کرتے گئے۔

اہمیت کے اعتبار سے موالی تیسرا گروہ تھے۔ موالی کی تنصیب غلامی کی تنصیب سے پیدا ہوئی۔ یہ قبل از اسلام موجود تھی۔ اسلام نے اسی کی اصلاح کی، اس کو درست دی اور بالآخر اسلام کے تحت عمل اور مذہبی تنصیب کی حیثیت سے اس کی منظوری دی گئی۔ قانون شریعت اور تاریخ میں ایک اصطلاح کی حیثیت سے اس کے تین مفہوم ہیں، آزاد کیا ہوا غلام، موالی از روئے معاہدہ، موالی، خون کے رشتے سے، موالی بجائے خود ایک تنصیب تھے مسلمانوں کی آبادی میں ان کا برا حصہ تھا اور یہ بعید موبوں ہی میں نہیں بلکہ خود عرب میں موالی غیر عرب تھے، جہتوں نے دوسرے ملکوں میں اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ یا دوسرے مشہور شہر

مقامات میں آگئے تھے جیسے مکہ، طائف، کوفہ اور بصرہ۔ آزاد کردہ غلام بھی موالی کہلاتے تھے اور ان کی تعداد بھی بہت تھی۔ موالی سلطنت اسلامی کے آزاد شہری تھے اور اس پر ان کا بڑا اثر تھا۔

خلفائے راشدین کے عہد میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق موالیوں کی حیثیت ایسی ہی اچھی تھی جیسی کسی دوسرے مسلمان کی۔ وہ دینی مدرسوں میں اساتذہ کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور علم کی اشاعت اور ترقی کی تمام ذمہ داری انہی پر تھی اور انہیں کافر یا غریب تمام کام دیے جاتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان موالیوں کے ساتھ بڑا منصفانہ معاملہ کیا گیا۔ اس کی بہت سی نمایاں مثال یہ ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے بعد ایک مولا ہی کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے تھے اور حضرت علیؓ کے اکثر مولا ان کی فوج میں بڑے عہدوں پر مامور تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ عربی سلطنت کی آبادی کا بڑا حصہ موالیوں پر مشتمل تھا اور وہ مرتبے میں عربوں کی برابر تھے اور واقعی کئی اعتبار سے بہتر۔ ابتدائی زمانے کی بہت سی فتوحات جن میں عسکری بھی ہیں اور انتظامی بھی، عربوں کی قیادت میں انہی موالیوں کی ذہانت سے ہوئیں۔

غلام

اس نئے معاشرے میں غلام چوتھا گروہ تھے۔ اسلام سے قبل غلامی تمام اقوام کے نزدیک ایک تنصیب تھی۔ مگر اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے ایسے اصول قائم کر دیے کہ اگر ان کو صحیح روش پر ترقی دی جاتی تو غلامی بہت جلد ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ ایسی بات نہیں تھی جو ایک دن میں ہو جاتی۔ لہذا اس کی ضرورت تھی کہ غلاموں کے لئے ایسا انتظام کر دیا جائے کہ جب تک غلامی باقی رہے وہ اپنے آپ کو اچھا اور آزاد شہری بنا سکیں۔

یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے غلامی کی تسبیح میلے کوئی قطعی منشور جاری نہیں کیا اور اس خیال کی تابید میں عہد اولے کے مسلمانوں کا طرز عمل بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ مگر ان دونوں میں سے کوئی بات صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے بلا کسی ابہام کے یہ اعلان کر دیا کہ آدمی آزاد ہے اور اس کو کسی دوسرے آدمی کی غلامی منظور نہ کرنی چاہیے۔ اس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صرف خدا کو سجدہ کرے۔ یہ دعوے کیا گیا کہ تمام نسل انسانی بلا تمیز مذہب ایک برادری ہے۔ قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں جن میں مذکورہ بالا خیال کی تصدیق کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ: "ہی نوع انسان ایک قوم تھے اور تیرے مالک نے یہ حکم دیا ہے کہ تو سوائے اللہ کے اور کسی کی پرستش نہ کر۔ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے یہ حکم دے دیا ہے کہ سوائے اس کے اور تو کسی کی عبادت نہ کرے۔"

اب رہا واقعی غلامی کا مسئلہ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے متعلق بغیر عذر و معذرت راست قرآن ہی کا قول تلاش کیا جائے۔ قرآن یہ اجازت نہیں دیتا کہ مسلم ریاست کی حدود کے اندر کسی شہری کو کسی وجہ سے بھی غلام بنایا جائے۔ وہ یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر ملک میں مسلم افواج شہریوں (یعنی غیر فوجی لوگوں) کو دق کریں اگر فتنا کریں یا غلام بنائیں۔ یہ صرف جنگ ہی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مسلم ریاست میں غلام کی حیثیت سے داخل ہو۔ صرف اسیران جنگ ہی غلام بنائے جاسکتے ہیں ان اسیران جنگ کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ حکومت ان کو قتل کر سکتی ہے، قید کر سکتی ہے اور قیدیہ لے کر یا بغیر قیدیہ لے آزاد کر سکتی ہے۔ یہ مختلف متبادل صورتیں تھیں جو سر دولت اسلامیہ حالات کے اعتبار سے اختیار کر سکتا تھا۔ خلفائے راشدین کے

۱۰. اِنَّ الْحُكْمَ اِلَیْهِ اَمْرًا لَا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ

۱۱. فَاَمَّا مَنَّا بَعْدَ وَاَصْفَاءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْمَ اَوْ رَاَهَا

عہد میں عملاً ان میں سے ہر صورت اختیار کی گئی۔ مگر زیادہ یہی ہوا کہ اسیران جنگ مسلمان سپاہیوں میں غلام کی حیثیت سے تقسیم کر دیئے گئے۔ اس کی دوجوہ تھیں اول یہ کہ اس کا اس زمانے میں کوئی انتظام نہیں تھا کہ اسیران جنگ کی کثیر تعداد کو جیل میں قید رکھا جاتا، اور دوسرے یہ کہ اگر اسیران جنگ افراد کے حوالے کر دیئے گئے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں وہ اسلام قبول کر کے اچھے شہری بن جائیں۔ یہ دوسری سبب اس مسئلے کے فیصلے میں زیادہ اثر انداز ہوا۔ اسلامی تاریخ میں اس کی بڑی تابناک مثالیں ہیں کہ آزاد کئے ہوئے غلاموں نے اس کے بدلے اور ترقی دینے میں بڑا شاندار کام کیا۔ غلامی کی برائی رفع کرنے کی آخری تدبیر یہ تھی کہ غلاموں کی تقسیم کا معمول ترک کر دیا جاتا مگر یہ صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ متخارب فریقوں پر یہ اعتماد کیا جاسکتا کہ وہ پھر جنگ شروع نہ کریں گے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے یہ اقدام کیا کہ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیا جو پیغمبری کے جھوٹے دعویداروں کے خلاف جنگوں میں گرفتار ہوئے تھے۔ ان کا دوسرا اقدام یہ تھا کہ ان محتوحہ ملکوں میں انہوں نے اسیران جنگ کو رہا کر دیا جو مسلم حاکموں کی بیادت میں رہنے پر رضا مند ہوئے۔ یہ غلام جو سپاہیوں میں تقسیم ہوتے تھے بالکل اپنے مالکوں کے اختیار میں ہوتے تھے مگر اکثر بہت جلد رہا کر دیئے جاتے تھے، اور رہائی کے باوجود اپنے آقاؤں سے وابستہ رہتے تھے اور ان کی غیر اور خارجی ثقافت اس نئے نظام میں حقیقی طاقت بنی۔ عظیم اسلامی انقلاب اور نئے معاشرتی قوانین کے باوجود ان خوفناک طاقتوں نے اپنی طبعی ترقی کے لئے الگ ایک راہ اختیار کر لی، اور بہت سی نئی روایات اور تنصیبات (انسٹی ٹیوشنیں) وجود میں آگئیں جن کی نہ توفیق تھی اور نہ جو اس قابل تھیں کہ پسند کی جاتیں۔ چونکہ غلام یکایک اسلام کے معاشرتی نظام میں داخل ہو گئے اور وہ بالکل اپنے آقاؤں کے دست نگر تھے،

فوراً ہی وہ ایک ایسا مسئلہ بن گئے جس کا کامل طور پر حل کرنا مشکل تھا۔
 اگرچہ اس عہد میں غلامی بالکل منسوخ نہیں ہوئی لیکن غلاموں کے معائناتی
 حالات کی اصلاح کے لئے بہت کچھ کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ نے غلامی کی رسم کو کم کرنے کیلئے مختلف طریقے پر کوشش کی اور جتنی غلامی باقی رہ
 گئی وہ اس قدر نرمی اور انسانیت کے ساتھ تھی کہ محض برائے نام۔ غلام عملاً
 اپنے آقاؤں کی برابر ہو گئے تھے۔

غلاموں کی آزادی کے لئے جو ہر قسم کی تدابیر اختیار کی گئیں ان میں بہت
 ہی مشہور یہ تھی کہ غلاموں کو بر بنائے رحم و کرم رہا کیا جائے۔ مسلمانوں کو یہ ترغیب
 دی جاتی تھی کہ وہ غلاموں کو رہا کریں اور اس کے مختلف مواقع تھے۔ مثلاً کفارہ
 گناہ کے لئے کسی احسان کے شکریے میں یا کسی خدمت کے عوض۔ شادی بچوں
 کی پیدائش اور ایسے ہی دوسرے مواقع پر بھی غلام رہا کئے جاتے تھے۔ غلام اور
 آقا کے درمیان باضابطہ معاہدے کے ذریعے بھی غلام رہا ہوتے تھے۔ اس کا طریقہ
 یہ تھا کہ غلام یہ وعدہ کرتا تھا کہ وہ اپنی آزادی کی قیمت کے طور پر کوئی معینہ رقم
 باقسط ادا کرے گا۔ اس کو مسکاتہ کہتے تھے۔ وہ غلام جو اپنا فدیہ ادا نہیں کر سکتے
 تھے ان کو زکوٰۃ کے فنڈ سے رہا کیا جاتا تھا۔ زکوٰۃ کے خرچ میں یہ ایک خاص
 مدد تھی۔

جب کوئی آقا اپنی کینز کو اپنی بیوی بتاتا اور اس کے بطن سے بچہ ہوتا تو اس
 آقا پر یہ واجب ہو جاتا کہ اس کا احترام کرے۔ پھر وہ اس کو کینز کے طور پر فروخت
 نہیں کر سکتا تھا اور اس کی وفات پر وہ یونہی آزاد ہو جاتی تھی۔ نیرہ بچے جو
 اس طرح کینزدوں سے پیدا ہوتے آزاد شہری ہوتے تھے اور اسی طرح ترک کے
 مستحق جیسے آزاد بیویوں کے بچے۔

جو لوگ پہلے سے غلام تھے ان کے لئے حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے
 آقاؤں کے ہم مرتبہ ہو گئے۔ جب بدر اور دوسرے غزوات کے مجاہدوں کے لئے
 انہوں نے وظائف مقرر کئے تو غلاموں کو ان کے آقاؤں کے برابر ہی دئے۔ کیونکہ
 اسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کھانے پینے اور بچوں کی تربیت کے معاملے
 میں غلاموں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کریں۔ اپنے عہدہ داروں کو حضرت عمرؓ کی یہ
 ہدایت بھی تھی کہ اگر غلام بیمار ہوں تو ان کی عیادت کو جائیں۔ اگر ان میں سے کوئی
 اس ہدایت کی تعمیل سے قاصر رہا تو بعض اوقات اس تصور پر وہ برخاست بھی
 کیا گیا۔ حضرت عمرؓ غلاموں کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دیتے تھے، اور
 حاضرین کے سنانے کے لئے یہ باوازی بلند فرماتے تھے کہ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر
 جو غلاموں سے ملنے جلنے میں عار محسوس کرتے ہیں۔ افواج کے سالاروں کو یہ ہدایت
 تھی کہ اگر کسی شخص کو غلام پناہ دے دے تو سمجھنا چاہیے کہ تمام مسلمانوں نے
 پناہ دے دی اور فوج کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک سالار فوج کو انہوں نے
 لکھا۔ "کسی مسلمان کا کوئی غلام مسلمانوں ہی میں سے ایک ہے۔ جو پناہ دے دیتا
 ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے پناہ ہے اور اس کی پابندی ہونی چاہیے۔"

غلاموں اور ان کے بیٹوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا تھا اس میں اس قدر
 شرافت و آدمیت تھی کہ اسی کے باعث غلاموں میں سے بڑے بڑے طباع پیدا
 ہوئے جن کا پوری سلطنت اسلامیہ میں احترام کیا جاتا تھا۔ مثلاً اسامہ ان
 افواج کے پہلے کماندار تھے جو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے جہاد کے لئے بھیجیں۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بڑے صحابہ حضرت اسامہؓ کی
 ماتحتی میں تھے۔

عمرہ حدیث کے اماموں میں سے ہیں۔ عبد اللہ بن عباس نے ان کو

مفتی کی سند دی تھی اور ثانی امام مالک کے استاد تھے اور ان کا سلسلہ محدثین
سلسلہ الزہب مشہور ہے۔

غلاموں کی شادی

اسلام سے قبل کینزین یا اپنے آقاؤں کی ہوس نفسانی کے لئے ہوتی تھیں،
جن کے کوئی حقوق نہیں تھے یا کسبیوں کی حیثیت سے روپیہ کما کر اپنے آقاؤں کو دینی
تھیں۔ یہ دونوں بد اعمالیاں فوراً منسوخ کی گئیں اور یہ حکم دیا گیا کہ آزاد اور
غلام دونوں شادیاں کریں :- **واکھوا الایامی منکم والطلحین من عبادکم واماکم**
اس حکم کے ساتھ کہ غلام مرد ہوں یا عورتیں، شادی کر کے رہیں۔ کینزوں
سے پیشہ کرانے کی ممانعت کی گئی اور اس طرح اس ایک حکم سے کہ ان کی شادی
کی جائے، ان دو برائیوں کا خاتمہ ہو گیا جو اسلام سے قبل عرب میں
عام تھیں۔

سچ ہے، آقا کو اب بھی یہ اختیار تھا کہ کینز کے ساتھ نفسانی تعلقات قائم
کرے لیکن اس کے ساتھ اتنی شرائط عائد کر دی گئیں کہ کینزوں کا مہر قریب
قریب وہی ہو گیا جو آزاد بیویوں کا تھا۔ اس کے حقوق معین ہو گئے۔ اس کا بیٹا
خلیفہ تک ہو سکتا تھا۔ ان بہت سے مسلمان خلفاء میں جو کینزوں کے بطن سے
پیدا ہوئے ماموں جیسا عظیم عباسی خلیفہ بھی تھا۔

اس آقا کا معاملہ جو خود اپنی کینز سے جنسی تعلقات رکھنا چاہے صرف ایک
اس بات میں مختلف تھا کہ آقا ہونے کی وجہ سے اس کو کسی دوسرے کی اجازت
درکار نہیں تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے یہ ظاہر ہوتا ہے
کہ جب اسیر جنگ کو بیوی بننے کی عزت دی تو اس کو آزاد بھی کر دیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسی خواتین کو جو اسیر جنگ تھیں اس طریقے پر اپنی زوجیت میں لیا۔ اس طرح آپ نے مسلمانوں کے لئے اس معاملہ میں مثلاً قائم فرمائی اور مسلمان اس پر مامور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کا اتباع کریں، نہیں بلکہ آپ کا یہ طرز عمل قرآن کے ان معنی پر مبنی تھا جو آپ نے سمجھے۔ قرآن کے جن معنی کا ثبوت آپ کے عمل سے ثابت ہو لازماً تمام مسلمانوں کو انہی معنی کے مطابق عمل کرنا چاہیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بزرگوار طریقے پر یہ طے کر دیا کہ کینز کے آقا کو چاہیے کہ اس کو تعلیم دے اس کو آزاد کر دے اور اس سے نکاح کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لہم اجران، رجل من اهل الکتاب امن بنبیہ وامن بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ تعالیٰ حق موالیہ، ورجل کانت عنده امۃ یطوہا فادبھا فاحسن تادبھا وعلمھا فاحسن تعلیمھا ثم اعتقھا فترزوجھا فله اجران (بخاری کتاب العلم)

تین آدمی ہیں جن کا اجر دگن ہے وہ شخص جو اہل کتاب ہے۔ اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے اور محمدؐ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ غلام جو دوسرے کی ملک ہے، اپنے وہ فرایض انجام دیتا ہے جو اس کے آقا کے حق میں اس پر عائد ہیں۔ اور وہ آدمی جس کے پاس کینز ہے اور وہ اس کو تمیز سکھاتا ہے شائستہ اطوار کی تربیت کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے اور پھر آزاد کرتا ہے اور اس سے نکاح کرتا ہے۔

جو لوگ اس کے خلاف ہیں انہوں نے اس پر بڑی نکتہ چینی کی ہے، اور

اس کو انہوں نے داشتہ عورتوں کے ساتھ نفس پرستی قرار دیا ہے، جو واقعی یہ نہیں ہے۔ یہ نکتہ جہیں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان حالات کے اندر جو اس وقت ساری دنیا میں تھے اسلام کا کنیزوں کو یہ حق دینا اس حقیقت پسندانہ ردش کے مطابق تھا جو اس نے تمام مسائل میں اختیار کیا ہے وہ لوگ جو اس سے واقف ہیں کہ عہد حاضر کی جنگوں کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اسلام کے اس حقیقت پسندانہ حل کی تعریف کریں گے۔

اب صرف ان نئی ماتحت نسلوں کے متعلق کہنا رہ گیا ہے جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی پیرو تھیں اور جنکو ہم نے شہر لویں کی دوسری فہرست میں رکھا ہے جو خلافت کے ماتحت پانچواں بڑا گروہ تھا۔

خلافت چونکہ اعتقادی ریاست تھی اس لئے انتظامی امور صرف انہی لوگوں کے سپرد کئے جاسکتے تھے جن کا ان معتقدات پر کامل ایمان تھا اور اس کی اسپرٹ سے واقف تھے اور اسی ریاست کے مقاصد کی تکمیل کو اپنا نصب العین بنا چکے تھے۔ یہ صرف مسلمان ہی تھے جنہوں نے ہر قسم کی قربانیاں کی تھیں اور یہ عہد کیا تھا کہ ریاست کو چلانے کی تمام ذمہ داریاں برداشت کریں گے اور ذمی صرف اس پر راضی ہوئے تھے کہ حدود ریاست کے اندر امن و سکون کے ساتھ ذمی کی حیثیت سے رہیں گے ایک ایسے فریق کے حقوق اور ذمہ داریاں خواہ مخواہ مختلف ہوں گی اور بنیادی اعتبار سے چونکہ غیر مسلم ریاست کے معتقدات کے قائل نہیں تھے اس لئے نہ وہ اس کے اساسی انتظام میں شریک کئے جاسکتے تھے اور نہ ان کو گھیدی عہدے دئے جاسکتے تھے۔ پھر بھی خلافت قرآن کی اس آیت کے مطابق : لا اکراه فی الدین دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں اس کی قائل نہیں تھی کہ دوسروں کو زبردستی اپنا پلچر، مذہب اور روایات

قبول کرنے پر مجبور کرے اور نیشنلزم کے لباس میں غیر مسلموں کی ثقافت کو مسلمانوں کی ثقافت میں جذب کرنے کے لئے جابرانہ تدابیر اختیار کرے یا قوانین بنائے۔ اس نے غیر مسلموں کو اپنی ثقافت کی ترقی اور اپنے مذہبی قانون کے مطابق اپنے ذاتی معاملات طے کرنے کا پورا موقع دیا۔ نہیں وہ اس سے بھی آگے بڑھی اور تمام غیر مسلموں کو خلافت نے اپنی ذمہ داری قرار دیا اور اس حیثیت سے ان کے لئے آزادی ضمیر و مذہب اور حفاظت جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی۔

چونکہ غیر مسلموں کے ذمہ ریاست کے دفاع کے لئے لڑنا نہ تھا۔ اس لئے ان کو ایک چھوٹا سا ٹیکس دینا ہوتا تھا جسے جزیہ کہتے ہیں لیکن جب وہ فوجی خدمت کے لئے آمادہ ہوتے تھے تو فوراً ان کو جزیہ سے مستثنیٰ کر دیا جاتا تھا۔ اس کا ثبوت کہ جزیہ صرف فوجی خدمت کے استثنیٰ کا بدلہ تھا یہ ہے کہ جزیہ صرف انہی سے لیا جاتا تھا جو فوجی خدمت کر سکتے تھے۔ چنانچہ عورتوں سے، بوڑھوں سے، بچوں سے، بیماروں اور اپاہیوں سے جزیہ کا مطالبہ ہی نہ تھا۔ وہ اس سے قطعی مستثنیٰ تھے مگر دوسری طرف صورت یہ تھی کہ کسی مسلمان کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ فوجی خدمت سے کسب طرح استثنیٰ حاصل کر سکے۔

یہ بات بڑی معنی خیز ہے اور اس لئے قابل لحاظ کہ مفتوحہ ممالک کی تمام زمینیں غیر مسلموں کے لئے چھوڑ دی گئی تھیں اور ان کو ملکیت و انتظام کے تمام اختیارات دیئے گئے تھے۔ مسلمان کسی حالت میں غیر مسلم سے زمین نہیں خرید سکتا تھا۔ حتیٰ کہ حکومت بھی بغیر مالک کی مرضی کے اپنی ضرورت کے لئے یہ زمین نہیں لے سکتی تھی۔ حکومت نے ان زمینوں کی جو مالگزاری مقرر کی تھی وہ نہایت منصفانہ تھی اور جنس کی صورت میں ہرگز زمین کی پیداوار کے نصف سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اپنے تحصیلداران مالگزاری کو یہ ہدایات جاری کر دی تھیں

کہ غیر مسلموں کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آئیں اور معمولاً ہر صوبے کے دس آدمی یہ شہادت دینے کے لئے طلب کرتے تھے کہ کاشتکار یعنی غیر مسلم کے لئے کافی پھوس دیا گیا ہے۔

عدل و انصاف کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم برابر تھے۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تو وہ مسلمان قاتل غیر مسلم کے درجہ کے حوالے کر دیا جاتا، تاکہ وہ اس سے انتقام لیں۔ غیر مسلموں کے دیوانی مقدمات ان کی اپنی عدالتوں میں اپنے قانون کے مطابق طے ہوتے تھے۔ یہ عدالتیں بالکل مندرجہ ہوتی تھیں۔ گرجوں کے بڑے پادری جج کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ تاہم غیر مسلموں کے لئے اس کی ممانعت نہیں تھی کہ مسلم عدالتوں میں انصاف حاصل کریں۔ البتہ حکومت ذبیوں کو اس پر مجبور نہیں کرتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف اپنے دیوانی مقدمات قاضی سے طے کرائیں۔ لیکن اگر غیر مسلم اپنی مرضی سے ایک مرتبہ مقدمہ لے جاتا تھا تو اسلامی قانون کے مطابق کارروائی ہوتی تھی اور غیر مسلم کو اس کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔

مسلمان حکام کو یہ اجازت نہیں تھی کہ غیر مسلموں کے قانون دراشت میں دخل دیں۔ کوئی عیسائی یا یہودی مسلمان سے ترکہ نہیں پاسکتا تھا اور نہ کوئی مسلمان عیسائی یا یہودی سے۔

مسلم حکومت نے مزید اس کی ضمانت بھی کر دی تھی کہ زیر حفاظت مذاہب کے درمیان تضاد نہ ہو، نہ کوئی عیسائی یہودی ہو سکتا تھا اور نہ یہودی عیسائی اگر کوئی ذمی یہ وصیت کرتا کہ اس کے ترکے سے مسجد بنائی جائے تو اس کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اگر وہ اپنے مذہب کی عبادت گاہ بنانے کی وصیت کرتا تو اس کی اجازت تھی۔ لاوارث ذمی کا مال اس کے فرقے کے لوگوں کو ملتا تھا اور

لا وارث مسلمان کا مال بیت المال میں جاتا تھا۔

ضمیر کی آزادی

خلافت نے زیرِ حفاظت رعایا (ذمی) کی عبادت میں کبھی مداخلت نہیں کی ہر فرقے کے لوگوں کو خواہ ان کا کوئی مذہب تھا اپنا مذہب ہی پیشوا مقرر کرنے کی اجازت تھی۔ عیسائیوں کو اجازت تھی کہ اپنے قدیم گرجوں کی مرمت کریں اور اس کی بھی کہ نئے بنائیں۔ لیکن جو شہر مسلمانوں نے تعمیر کئے تھے، صرف ان میں ان کو نئے گرجے بنانے کی اجازت نہیں تھی۔

مسلم روایات اس پر شدت سے مصر میں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہر بانی کا برتاؤ کیا جائے یا کم از کم منصفانہ ضرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اگر کوئی ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے یا استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے میں قیامت کے روز اس کے خلاف وکالت کروں گا" حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی صوبہ یا قوم تمہارا خیر مقدم کرے اس سے معاہدہ کرو اور اس کے ساتھ اپنے وعدے کی پابندی کرو، ان کو اپنے قوانین کے مطابق بسر کرنے دو اور اپنے رسوم و رواج قائم کرنے کی اجازت دو اور اس سے وہ محصول لے لو جو تمہارے اور اس کے درمیان طے ہو گیا ہو۔ اس کو اپنے مذہب پر اور اپنی زمین میں رہنے دو۔"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ بڑی مہربانی اور انصاف کا برتاؤ کیا۔ جب ددان پر مالگزار عائد کرتے تھے تو اس کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ ان کی گذر بسر

کے لئے کافی چھوڑ دیا گیا۔ وہ اپنی موت کے وقت تک ان کو نہیں بھونے اپنے جانشین کے لئے انہوں نے یہ ہدایات چھوڑیں کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کریں جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ قائم رکھیں اور ان پر مصلحت کا زیادہ بار نہ ڈالیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ان خلفاء کی ہدایات تھیں جنہوں نے اپنے اقواموں کے تصورات کو واقعی عملی صورت دی ہے۔

اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسری قوموں کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کو فوراً عرب مسلمانوں کے برابر حقوق مل گئے اور وہ حاکم طائفے کی صف میں شامل ہو گئے۔ جن کے کندھوں پر جتنا زیادہ سخت بار تھا اتنا ہی زیادہ ان کے لئے یہ کلمہ دلکش تھا! لا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے انکو فوراً غلامی اور اس عہد کے خطرات سے آزاد کر دیا۔ اس طرح عراق، شام، مصر فارس اور دوسرے مغتومہ ممالک میں بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا۔

وہ لوگ جو مختلف قبائل میں منقسم تھے، مشترکہ مذہب اسلام کے اثر سے ایک متحدہ قوم بن گئے۔ عرب کی قدیم روایات میں بسی شرافت پر بڑا زور تھا اسلام نے بالکل اس کے خلاف کیا۔ اس نے صرف تمام مومنوں کو بھائی ہی قرار نہیں دیا بلکہ فاندانی شرف اور قبائلی عصبیت کی شدت سے مذمت کی۔ ذیل میں ایک پرانے قصیدے کے اشعار کا مفہوم درج ہے۔

مختصر یہ ہے کہ خلافت راشدہ اجتماعی تنظیم کا ایک جبریت انگیز اور نرالا تجربہ تھی۔ یہ تجربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا لیکن یہ اس نئے نظام کی صورت میں پھولا اور پھلا جو آپ کے بعد تمام دنیا پر چھا گیا۔ دوسرے ملکوں کے لوگ جو راست اسلام کی حکومت کے تحت گئے، ان میں تو یہ نئی اسپرٹ پیدا ہوئی ہی تھی جو ہوئی اور وہ اسلام کے عجائبات اور نفاستوں میں شریک ہوئے، لیکن اس دائرے کے باہر جو دنیا ہی اس پر بھی اسلام کا گہرا اثر پڑا اور اس نے اس سے اتنا سیکھا کہ بنی نوع انسان کی حالت سنو گئی۔

مذہبی تنصیبات

اس زمانے میں انتظام کے ساتھ تبلیغی سرگرمیوں کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ ہر مسلمان میں یہ جوش بدرجہ اتم موجود تھا کہ دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچائے اسلام کی تبلیغ کے لئے خلفائے راشدین نے مسلمانوں کے اور خصوصاً مجاہدوں کے مثالی طرز عمل پر اعتماد کیا۔ اس لئے انہوں نے اسلام کے سپاہیوں کو بڑی تفصیل سے یہ اخلاقی ہدایات بھیجیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں ایسا طرز عمل اختیار کریں جو خوش اخلاقی کا بہترین نمونہ ہو۔

حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ کو جو ہدایات دی تھیں وہ خصوصیت سے قابل توجہ ہیں۔ ایسی ہی ہدایات دوسرے خلفائے راشدین نے بھی وقتاً فوقتاً صادر کیں۔ یہ مسلمان سپاہیوں کے غیر معمولی اخلاقی طرز عمل، ان کی حق پروری، غریبوں اور مظلوموں کے حق میں ان کی ہمدردی اور سب سے زیادہ مفتوحین، گمراہ ہودوں

اور غلاموں کے ساتھ ان کے قیامت نامہ اور نرم سلوک سے ہوا کہ کروڑوں انسان ان کے مذہب اور اس نئے نظام کی تعریف کرنے لگے جس کے یہ نمائندے تھے۔ مگر پھر بھی اجنبی مذہبی تنبیہات نہیں جن میں سب سے زیادہ اہم مسجد تھی۔ چونکہ مذہب ریاست کے دوسرے کاموں سے الگ نہیں کیا جاسکتا تھا اس لئے ایک ہی شخص دونوں جگہ حاکم اور مستظم خاص تھا اور وہی عمارت جو مسجد تھی سیاست اور مذہب دونوں کا مرکز تھی۔

اسی تعلق کی وجہ سے مسجد چھاؤنی کے وسط میں رکھی جاتی تھی اور فرمانروا کے رہنے کا مکان اس کے متصل تعمیر ہوتا تھا۔ مسجد صرف اسی کے لئے مذہبی سرگز نہیں ہوتی تھی کہ اس میں نماز باجماعت ادا کی جائے بلکہ اسلام کا یہ مقصد پورا کرنے کے لئے بھی کہ اخوت اور مساوات کی بنا پر مسلمانوں کا معاشرتی نظام وجود میں آئے جس میں لیڈر کی اطاعت کے ساتھ نکتہ چینی کی آزادی ہو، اور مسلم جماعت کے تمام عناصر کے درمیان پورا اجتماعی انصاف۔ اول تو ایک محلے کے تمام لوگوں کا دن میں پانچ وقت جمع ہونا ہی ایسا ہے کہ اس سے نہایت اچھے معاشرتی تعلقات پیدا ہوتے ہیں لیکن جمعہ کی نماز میں اس کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ عیدین کی نماز میں اس سے زیادہ اور حج میں تو دنیا کے ہر حصے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کی نماز باجماعت سے جماعت مسلمین کے مختلف عناصر کے درمیان معاشرتی تعلقات میں ترقی ہوتی ہے۔

مگر سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نماز باجماعت سے (دہ) معاشرتی فرق اور لوگوں کے درمیان ان کے ذاتی حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، ہموار ہو جاتا ہے۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے ہی ہر مسلمان مساوات اور محبت کے ماحول میں ہوتا ہے اپنے خالق کے حضور میں سب شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بادشاہ اپنی مجلس

تین رعایا کے برابر، امیر اپنے ذوق برق لباس میں اس فیض کے برابر جس کے تن چھتھرے ہوتے ہیں اور کالا گورے کے برابر۔ نہیں اس سے زیادہ یہ ہے کہ آقا بچپن میں ہونٹا ہے اور نوکر یا فقیر اگلی صف میں اور چپ وہ سجدے میں جانتا ہے تو آقا کا سر نوکر کے قدموں میں ہوتا ہے۔ بلند و پست کو ہوا کرنے میں اس سے زیادہ بڑا اثر دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

نسل، دولت اور رنگ کے اختلافات مسجد میں مٹ جاتے ہیں اس کی چہار دیواری کے اندر ساری دنیا سے مختلف ماحول ہوتا ہے۔ یہی مساوات اخوت اور محبت کا سبق جب روزمرہ کی زندگی میں عمل کی صورت اختیار کرتا ہے تو نوع انسانی کے درمیان ایسے ہی تعلقات کی بنیاد بن جاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ دوسرے مقاصد کے علاوہ روز کی بیچگانہ نماز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اخوت، مساوات اور اجتماعی انصاف کی اصولی تعلیم کو جس کا اسلام حامی ہے، عملاً برتا جائے۔ ان کی کتنی ہی زبانی تبلیغ ہوتی مگر وہ عملی اثر مرتب نہیں ہو سکتا جو نماز باجماعت کی تنصیب سے ہوا۔

سیاسی اور مذہبی کے علاوہ مسجد ثقافتی مرکز بھی تھی۔ یہاں مسلمانوں کی ان کی خوشحالی کے تمام مسائل کی تربیت دی جاتی تھی۔ جمعہ کا خطبہ ان مسائل ایک مستقل وعظ ہوتا تھا۔ مزید برآں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کو کسی اہم بات کی اطلاع دینی ہوتی تھی مسجد میں اس پر خطبہ دیا جاتا تھا۔

عوامی پیمانے پر اس تعلیم کے علاوہ جو مسجد نبوی میں ہوتی تھی ان لوگوں خصوصی تعلیم کا بھی انتظام تھا جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جن لوگوں کو بے حد مفاد میں اسلام کی تبلیغ اور علم کی روشنی پھیلانے کے لئے تربیت دی جاتی تھی وہ ص

تعلیم ہی نہیں پاتے تھے بلکہ ان کے قیام و طعام کا انتظام بھی کیا جاتا تھا۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے عہد میں
 مسجد ہر قسم کی مسلم سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ تمام بڑے قومی مسائل وہیں طے ہوتے
 تھے۔ جب مسلمان جہاد کرنے پر مجبور ہوئے تو وہ مسجد ہی تھی جہاں مدافعت اور
 ہمت بھینچنے کے مسائل پر اتفاق رائے ہوتا تھا۔ جو اہم خبریں آتی تھیں وہ بھی مسجد
 ہی میں لوگوں کو سنائی جاتی تھیں۔ مسجد کو نسل پال یا (دار الشوریٰ) کا کام بھی
 دیتی تھی۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں جب خلیفہ کو مشورہ دینے کے لئے دو
 مشیر مقرر کئے گئے تو یہ مشیر مسجد ہی میں مجتمع ہوتے تھے۔ مسلم اور غیر مسلم قبائل کے
 وفود سے مسجد ہی میں ملاقات کی جاتی تھی۔

خلیفہ نماز کے لئے اور جماعت مسلمین کی رہنمائی کے لئے مقرر کیا ہوا امام
 اور خطیب ہوتا تھا۔ ریاست و حکومت کے امور میں مسجد کی جو محنوبیت تھی اس
 کی نمود ممبر تھا۔ خلیفہ کے تقریریں یہ بات شامل تھی کہ وہ اپنی حاکمانہ حیثیت میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست پر بیٹھے۔

جب حضرت ابوبکرؓ سے ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے ان کو خلیفہ
 رسول منتخب کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو حضرت ابوبکرؓ ممبر پر بیٹھے۔ حضرت ابوبکرؓ
 نے خطبہ دیا اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اس طرح انہوں نے مسلمانوں
 کی رہنمائی اختیار کی۔ یہی دوسرے خلفاء کے لئے بھی ہوا۔

اللہ اور رسول کی تعریف کے بعد خطبے میں سابق خلیفہ کا ذکر ہوتا تھا اور اس
 کے بعد نیا خلیفہ باضابطہ اپنا تعارف کرتا تھا۔ اگر خلیفہ کے خلاف کوئی شکایت
 ہوتی تو مسجد ہی میں لوگ وہ شکایت بھی ظاہر کرتے تھے۔ حضرت عثمانؓ کے خلاف
 جو بغاوت ہوئی تھی وہ بھی مسجد نبویؐ ہی سے شروع ہوئی۔ جس وقت وہ خطبہ

دے رہے تھے تو لوگوں نے ان پر پتھر پھینکے۔

حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا انتخاب بھی مسجد ہی میں ہوا تھا۔ مسجد شورے کے تمام جلسے مسجد میں ہونے لگے اور خلفائے راشدین کے عہد میں خلافت کے تمام انتظامی امور کا نفاذ مسجد سے ہوتا تھا۔ خلیفہ خصوصیت کے ساتھ ممبر ہی سے تقریر کرتا تھا۔ اور وہ حج کو جاتا تھا تو مکے اور مدینے کی مسجدوں کے ممبروں سے تقریر کرتا تھا۔

صوبوں میں گورنر کا ممبر سے وہی تعلق تھا جو دار الخلافہ میں خلیفہ کا۔ ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کرنا ایک حق تھا جو خلیفہ صوبوں کے لئے دایوں کو منتقل کر دیتا تھا اور والی خلیفہ ہی کے نام سے خطبے دیتے تھے۔ خلیفہ کی طرح والی بھی اپنے عہدے پر اسی طرح آتا تھا کہ ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دے۔ یہ اختیار و اقتدار کی ایک علامت تھی۔ اللہ کی تعریف اور رسولؐ پر درود و سلام کے بعد وہ اپنے تقریر کا اعلان کرتا تھا یا خلیفہ کی طرف سے اس کو جو تقریر نامہ ملتا تھا اسے پڑھتا تھا اور بقیہ خطبے میں مذہبی اور دینی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی۔

مسجد ہی عدالت انصاف تھی۔ خلیفہ کے مقرر کئے ہوئے قاضی مختلف مساجد میں عدالتی مقدمات فیصلہ کرتے تھے۔ اس طرح مسجد حقیقی اور جامع مفہوم میں مسلمانوں کا قومی مرکز تھی جس میں عبادت بھی کی جاتی تھی اور تمام سیاسی تعلیمی اور معاشرتی مسائل کا انصرام بھی ہوتا تھا اس لئے تمام سلطنت میں بڑی بڑی خلیفہ صورت مسجدیں تعمیر ہوئیں اور ان کی داشت کے لئے مناسب انتظامات کئے گئے۔ حضرت عمرؓ ہی کے عہد خلافت میں صرف حدود عرب کے اندر ۱۰۰ مسجدیں تعمیر ہوئیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لحاظ سے کچھ کے صحن وسیع کئے گئے۔

اسی زمانے میں قرآن کو یکجا مرتب کر کے اس کے معیاری نسخے شائع کئے گئے۔

ملک کے بڑے مرکزوں میں ممتاز قاری بھیجے گئے تاکہ لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنا سکھائیں۔ ہر مسجد میں مدرسہ قائم کیا گیا۔ قرآن کی تعلیم مقدم قرار پائی۔ اس کے بعد فقہ کا درجہ تھا۔ جس طرح قرآن کی تعلیم کے لئے قاری بھیجے گئے اسی طرح فقہ کی تعلیم کے لئے فقہیہ بھیجے گئے۔ ان فقہیوں کو حکومت سے خواہ ملتا تھا جس طرح دین مستند فقہیہ فتوے دے سکتے تھے اس طرح مستند ہی فقہیوں کو فقہ کی تعلیم دینے کی اجازت تھی۔

حج، زکوٰۃ اور روزے کی تنبیہات کا ذکر باب اول میں گزر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے خاص کی وفات اور حالات میں تبدیلی کی وجہ سے بعض دہ تنبیہات جو ابھی طرح سے قائم ہو چکی تھیں ان میں الہامی خلافت کے دوران نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئیں اور خلفائے راشدین کے عہد میں نشانی اسلامی ریاست کا جو حیار قائم کیا گیا تھا اس سے گرتیں۔

باب

اسلامی تنصیبات تحت خلافت بنی امیہ

خلفائے بنی امیہ کی آمد کے ساتھ خلافت کا انتخابی پہلو ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا جانشین خاندانی وراثت کی بنا پر نامزد کرنا شروع کیا۔ اس کا طبعی نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت خاندان بنی امیہ کے اندر محدود ہو گئی۔ اب ہم تاریخی تنقید کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت کے متخیر حالات میں نامزدگی کس طرح سے پچکر کیا اس سے کوئی بہتر متبادل طریقہ اختیار کیا جاسکتا تھا؟ تاریخ کا یہ ثابت شدہ واقعہ ہے کہ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جماعت مسلمین کا اتحاد و یکجہتی دھیم دھیم ہو گئی تھی۔ اور اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا تھا کہ خلیفہ کی عالمگیر حیثیت جاتی رہی تھی۔ ان حالات میں یہ ممکن نہیں تھا کہ خلیفہ کے انتخاب کے دائرے کی وسعت پورے قبیلہ قریش تک قائم رکھی جائے یہ فرقہ کہ ہو گیا تھا کہ خلیفہ کا انتخاب قبیلہ کی دو اہم شاخوں میں سے ہو۔ یعنی یا بنو امیہ میں سے یا بنو ہاشم سے۔ اس وقت

چونکہ اختیار بنی امیہ کے ہاتھ میں تھا اس لئے یہ بالکل طبعی بات تھی کہ خلافت کا انتخاب اس وقت تک کے لئے اس خاندان میں محدود ہو جائے جب تک کہ اختیار اس سے نہ چھینا جائے۔ لیکن پھر بھی اس موردی جانشین سے بچنا ہی چاہیے تھا جس سے جانشینوں میں بستی اور انحطاط واقع ہوتا ہے اور یہ کرنا چاہیے تھا کہ خلیفہ کسی مجلس شوریٰ کا تقرر کرتا اور وہ امویوں ہی میں سے کسی بہتر شخص کو خلیفہ منتخب کرتی۔ یہ طرز حکومت جو خاندانی دعووں کی بنا پر تھا اس طرح بھی خوں سے چل سکتا تھا جس طرح عہد حاضر میں جمہوری حکومتیں سیاسی پارٹیوں کی روش پر چلتی ہیں۔ یہ نہیں کیا گیا اور اس خاندان کے پہلے فرمانروا امیر محادیہ جنہوں نے اپنے نالایق بیٹے یزید کو اس عظیم عہدے خلافت کے لئے نامزد کیا جس میں ریاست کے دینی اور دنیوی دونوں قسم کے امور کا الھرام مجتمع تھا، اس جائز نکتہ چینی سے نہیں بچ سکے کہ انہوں نے اسلام میں درائشی طریقہ جانشینی داخل کر دیا۔

حضرت امیر محادیہ کی اس دوہری سیاسی غلطی نے پوری امت اسلامیہ کے دلوں میں ایک تبدیلی کا جزیہ پیدا کیا جو حادثہ کربلا کا باعث ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ یزید کی افواج کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ اسی حادثے اور دوسرے عوامل کی وجہ سے خلافت بنو امیہ کا جلد سقوط واقع ہوا۔

حالات اس وجہ سے اور بھی ابتز ہوئے کہ فرزند اکبر کی توریٹ کے عام قانون کے مطابق بھی درائشی جانشینی کا طریقہ نافذ نہیں کیا جاسکا اس کا سبب یہ ہوا کہ اس کی اجازت نہیں تھی کہ خلیفہ کا جانشین نابالغ بیٹا ہو۔ ان حالات میں اکثر یہ ہوا کہ خلیفہ کے بھائی کو جانشینی کے لئے مقدم قرار دیا جاتا تھا اور بیٹے کو درجہ دوم میں۔ بیک وقت دو دو دل عہدوں کی نامزدگی سے بعد میں بڑی تباہیاں

بیعت

بہر کیف خلیفہ کی زندگی ہی میں نامزد و بیعت کے لئے لوگوں سے بیعت لی جاتی تھی اور جب ولی عہد مسند خلافت پر بیٹھتا تھا تو اس بیعت کی تجدید ہوتی تھی۔ خلیفہ کا عہد خلافت اختیار کرنا اب بھی خلیفہ اور لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہی سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس صورت میں خلیفہ کو محض دل کر سکتے تھے کہ وہ قانون شریعت کی برملا خلاف ورزی کرے۔

صرف خاص

خلفائے راشدین نے اپنے مقررہ وظیفے پر قناعت کی اور بیت المال کے سرمائے میں تصرف نہیں کیا۔ غنیمت کا وہ پانچواں حصہ بھی جو ان کے دائرہ اختیار میں تھا عوام کی ضروریات پر خرچ ہوا۔ لیکن امویوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد خلیفہ بیت المال کی رقم اپنی ذاتی ضروریات اور دربار کے رکھ رکھاؤ پر زیادہ خرچ کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شرفاء کی جائدادیں اپنے نام گرامی تھیں اور ضبط شدہ جائدادیں اپنے اختیار میں لے لی تھیں۔ اس طرح حضرت معاویہ کے تحت تصرف بہت بڑی جائداد تھی جس کا ایک حصہ وہ اپنے استحکام کے لئے اپنے مویدین میں تقسیم کرتے تھے۔ اکثر وہ جائدادیں جو حضرت امیر معاویہ کے قبضے میں تھیں عبد الملک اور بعد کے دوسرے خلفاء کو پہنچیں۔ ہشام بن عبد الملک پوری سلطنت اسلامیہ میں سب سے بڑا زمیندار سمجھا جاتا تھا۔ خلیفہ عمر ابن عبد العزیز کے بیان کے مطابق خلافت کی دولت کا

ایک تہائی حصہ مردان کی اولاد کے پاس تھا۔

سوائے حضرت عمر بن عبد العزیز کے جنہوں نے اپنے لئے صرف ایک درہم روزانہ مقرر کیا تھا اور وہ بھی عوامی بادرچی قلم نے میں چلا جاتا تھا جہاں سے وہ اپنے لئے کھانا منگاتے تھے۔ دوسرے اموی خلفاء ایسے محتاط نہ تھے کہ محض اپنے وظیفے پر اکتفا کریں۔

دربار

ایسے غیر محدود مسائل کے ساتھ جوان کے ہاتھ میں نئے اموی عہد خلافت میں دربار کا وجود میں آنا ایک فطری بات تھی۔ تین آخری خلفاء کے قتل اور اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے بعد امیر معاویہ نے اپنی جان کی حفاظت کے لئے تذاہیر اختیار کیں۔ اس ضرورت کے لئے انہوں نے محافظوں کی ایک جمیعت (بوڈی گارڈ) رکھی اور مسجد میں بھی ایک محفوظ جگہ تعمیر کرائی جسے مقصورہ کہتے تھے۔ مگر ان انتظامات کے بعد بھی یہ نہ تھا کہ امیر معاویہ تک کو لڑنے پہنچ سکے۔

لوگ ان سے ملتے تھے اور مجمع عام میں سخت کلامی تنگ کی نوبت آتی تھی۔ دولت بے اندازہ چلی آرہی تھی، سلطنت روز بروز بڑھ رہی تھی۔ ایران اور روم کے تمدن سے روابط تھے، لہذا دمشق میں شاہانہ دربار پیدا ہو گیا۔ اپنے لئے ایک تخت سوا کر اور اس پر بیٹھ کر اس معاملے میں بھی ابتداء امیر معاویہ ہی نے کی۔ ان کے جانشینوں نے ان کا اتباع کیا۔ صرف ایک ولی صفت عمر ثانی تھے جنہوں نے یہ برائیاں رفع کرنے کی سخت کوششیں کیں جو خلافت کے پاک ادارے میں داخل ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی تمام دولت اور اپنی بیوی کے زیورات تک بیت المال کو واپس کر دیئے اور ایسی سادگی اور تنگی سے زندگی

بسر کرنے لگے کہ اسی عام سرکاری باؤچی خانے کا کھانا کھاتے تھے جو محتاجوں اور
مسکینوں کے لئے ہوتا تھا۔ درباری مصاحب، گومتے یا شاعر ایسے سب لوگوں
کو انہوں نے دوبار سے نکال دیا تھا، وہ فرش پر بیٹھتے تھے اور ان کے گرد علماء اور اہل اللہ ہوتے
تھے تاکہ انتظام امور خلافت میں ان کو مشورہ دیں۔ مگر عمر ثانی کے بعد امویوں
کا شاندار دربار پھر واپس آگیا۔

مجلس شورے

ان بدلے ہوئے حالات میں امویوں کے ماتحت مجلس شورے کی نوعیت بھی
بہت متغیر ہو گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ کے قتل کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کے لئے بھی یہ ممکن نہ ہوا کہ اسی بنیاد پر مجلس شورے مرتب کریں جو ابتدائی دو خلفاء
کے عہد میں تھی۔ ایسے عظیم المرتبہ صحابی جیسے حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ جو حضرت علی
کرم اللہ وجہہ کی مجلس شورے کے رکن ہو سکتے تھے وہ ان کی خلافت ہی کے سخت
مخالف تھے۔

ان حالات میں مجلس شورے کے لئے ان کے تقرر کا سوال ہی پیدا نہیں
ہوتا تھا۔ حضرت امیر معاویہؓ کی سرپرستی میں تمام بڑے اموی بھی حضرت علیؓ کی
خلافت کے مخالف تھے اس لئے حضرت علیؓ کو اپنی مجلس شورے ہاشمیوں اور ان
لوگوں پر مشتمل رکھنی پڑی جن پر ان کو اعتماد تھا اسی وجہ سے حضرت معاویہؓ کو
اس کی اجازت بھی نہیں دی جاسکتی تھی کہ وہ شام کے والی رہیں۔

اسی طرح حضرت معاویہؓ اور ان کے جانشینوں کے لئے یہ ممکن نہیں تھا
کہ وہ ہاشمیوں یا ایسے دوسرے لوگوں کو اپنی مجلس شورے میں رکھیں جو ان کے
مخالف تھے۔ یہ بالکل اسی معمول کے مطابق تھا جو دور حاضر کی جمہوری پارٹی،

حکومتوں میں برتنا جانتا ہے۔
 بدنعی سے یہ بھی ہوا کہ حادثہ کربلا واقع ہو گیا اس کے بعد علماء کی ہمدردیاں
 بھی ان کے ساتھ نہ رہیں اور اموی خلفاء امت اسلامیہ کے صاحب علم رہنماؤں
 کے مشورہ سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بجائے اس کے خلیفہ کی کونسل میں اب خاندان
 خلافت کے ارکان اور خلیفہ کے بڑے عہدہ دار اور درباری شریک ہونے لگے۔
 اس مجلس میں نہ پوری امت اسلامیہ کی فقہی عقل و دانش منحکس تھی اور نہ یہ
 پوری امت کی نمائندہ تھی۔

عمر ثانی جس زمانے میں مدینہ کے والی تھے انہوں نے علمائے مدینہ کی
 ایک باضابطہ ایسی مجلس قائم کی۔ پھر جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ
 کوشش کی باضابطہ ایسی مجلس شوریٰ قائم ہو جائے جس میں پوری امت اسلامیہ
 کی فقہی عقل و دانش کی نمائندگی ہو مگر وہ اپنی دو سال چھ ماہ کی مختصر مدت خلافت
 میں یہ مقصد حاصل نہیں کر سکے کیونکہ نہ ان سے یہ ہو سکا کہ تمام اسلامی مرکزوں
 سے علماء اور فکر ورائے کے رہنماؤں کو دمشق میں مجتمع کر لیں اور نہ وہ دارالخلافت
 مدینہ میں منتقل کر سکے۔

عمر ثانی کی وفات کے بعد کسی اموی خلیفہ نے یہ کوشش نہیں کی کہ محض
 بیافت اور حسن سیرت کی بنا پر مجلس شوریٰ قائم کرے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔
 ایک تو یہ حالات تبدیل ہونے کی وجہ سے ممکن نہ تھا اور اموی خلفاء کے زمانے
 میں مجلس شوریٰ دوبارہ شاہی کونسل بن گئی، جس میں شاہی خاندان کے آدمی
 اور امویوں کے نہایت طرفدار لوگ شریک رہے۔

انتظامی مقاصد کے لئے مرکز میں نظام حکومت ان تین عنوانات
 کے تحت منقسم تھا :-

شعبہ وضع قانون اعلیٰ اور عامہ۔ یہی عہد حاضر میں سوتلے ہے۔

خلیفہ اور فقہ و اجتہاد

چونکہ حضرت امیر معاویہؓ فرما کر ولے خاندان بنی امیہ کو کسی ایسی انتخابی مجلس نے خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا جس کو مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہوا اس لئے وہ اور ان کے جانشین مجموعی طور پر پوری امت اور ان علماء کے اعتماد سے محروم ہو گئے تھے جو ان امور میں عامۃ المسلمین کی رہنمائی کرتے تھے۔ وہ ایسی مجلس شورے بھی نہیں بنا سکے تھے جو ان لوگوں پر مشتمل ہو۔ اس لئے وہ اور ان کے جانشین قوانین وضع کرنے (یا اجتہاد کرنے) کے اس اختیار سے بھی محروم رہے جو خلفائے راشدین اور ان کی مجلس شورے کو حاصل تھے۔ اب قوانین وضع کرنے کا کام علماء نے اپنے ذمے لے لیا اور اس کے لئے انہوں نے اجتہاد اور اجماع کا طریقہ اختیار کیا۔

ان حالات میں یہ بات جو عوامیت کے ساتھ کہی جاتی ہے کلی طور پر صحیح نہیں ہے کہ امویوں نے حکومت صالحہ کو بادشاہی میں تبدیل کر دیا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ قانون شریعت کی پابندی پر مجبور تھے اس لئے نہ وہ اپنے کو صاحب حاکمیت مطلقہ قرار دے سکتے تھے اور نہ قانون شریعت سے بالا سمجھہ سکتے تھے جو ہر ادنیٰ مسلمان کی طرح ان پر بھی عائد تھا۔ چونکہ وہ قانون وضع کرنے (قرآن و حدیث سے مسائل فقہ مستنبط یا اجتہاد کرنے) کے حق سے محروم ہو چکے تھے اس وجہ سے وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ قانون کا مفہوم بدل کر اپنے لئے کوئی ایسا امتیازی مقام معین کر لیں کہ قانون اور شرعی محمولات کے محالے ہیں ان کے ساتھ اصول مساوات نہ برتنا جائے۔

خلیفہ اور عدلیہ

تسلیب رائیٹی ٹیوشن) عدلیہ قریب قریب اسی طرح کام کرتی رہی جس طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ بلاشبہ جوں کا توڑ خلیفہ ہی کرتا تھا۔ لیکن حکومت کے تینوں شعبے بالکل الگ الگ تھے۔ پوری سلطنت میں عدل و انصاف کے لئے قاضی مقرر کئے جاتے تھے جن کو قانون شریعت میں پوری مہارت ہوتی تھی۔ اگرچہ اس دور میں نہ قاضی علمی اعتبار سے اس معیار کے تھے جیسے خلفائے راشدین کے عہد میں اور نہ سیرت کے اعتبار سے، مگر پھر بھی خلیفہ ایسے لوگوں کا تقرر کرتا تھا جو اس وقت سب سے بہتر ہوتے تھے۔ چونکہ قانون شریعت مدون نہیں تھا اس لئے قانون کا منشاء معین کرنے میں قاضیوں کو وسیع اختیارات ہوتے تھے۔ تاہم مشتبہ اور مشکل مسائل میں وہ مفتی سے رجوع کرتے تھے۔ مجموعی طور پر ان تنازعات میں جو معمولی شہریوں کے درمیان ہوتے قاضی انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔

فرائض، کام اور قاضیوں کی شرائط ملازمت وہی رہیں جو سابقہ حکومت میں تھیں۔ قاضی اسی ضابطہ عمل کی پیروی کرتے رہے جو خلفائے راشدین کے عہد میں تھا۔

خلفاء اپنے کو اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ مملکت میں عدل و انصاف کے فرائض انجام پاتے رہیں اور وہ ہفتے میں ایک دن اس کے لئے معین دیکھتے تھے کہ مراقبات (اپیلوں) کی سماعت کریں اور طاقتوروں کے خلاف کمزوروں کی شکایات سنیں۔

موجودہ مندرجہ
امیر محمد بن

خلیفہ شعیبہ عاملہ کا حاکم اعلان ہوتا تھا اور اپنے یہ فرائض انجام دینے اور ملک میں امن و انتظام قائم رکھنے کے لئے وہ صوبوں میں گورنر اور دوسرے بڑے عہدہ دار مقرر کرتا تھا جن میں عدل و انصاف کے لئے قاضی اور جرائم کے انسداد کے لئے پولیس کے عہدے دار ہوتے تھے جن کو صاحب اعدا شہتہ تھے، خلیفہ کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ جس عہدہ دار کو چاہے برخواست کرے، اس کا تبادلہ کر دے یا ترقی یا تنزل کر دے۔ انتظام ملکی کے لئے خلیفائے نبی ایہ نے مرکز میں مندرجہ ذیل پانچ بورڈ (محاسن) قائم کئے تھے۔

دیوان الجند (مطری بورڈ)

یہ وہی عظیم دیوان تھا جو حضرت عمرؓ نے تمام سپاہیوں اور اہل کے مشورین کے وظائف اور دوسرے لوگوں کے گذارے مقرر کرنے کے لئے قائم کیا تھا اموی خلفاء پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے وظائف کی اس فہرست میں بعض تبدیلیاں کیں جو حضرت عمرؓ نے اپنے دیوان میں مقرر فرمائے تھے۔ تبدیلی شدہ حالات میں یہ بات بالکل طبعی تھی کہ جو صورت حضرت عمرؓ نے چھوڑی تھیں اس میں اموی خلفاء کے ہاتھوں سے تبدیلی ہو۔

جس طریقے پر حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے تھے اس کا مقتضایہ تھا کہ حضرت علیؓ کے موید اور خوارج ان کی مخالفت کریں اور یہ بھی کہ حضرت معاویہ اور ان کے جانشین ان لوگوں کے نام وظائف کی فہرست سے کٹ دیں جو مسلسل ان کی حکومت کی مخالفت کر رہے تھے۔

اس کا دوسرا اور خاص سبب یہ بھی تھا کہ وظیفہ یاب اس وظیفے کو جو فوجی خدمت کا معاوضہ تھا یہ سمجھنے لگے کہ وہ ان کی گزر بسر کے لئے ہے۔ ورنہ یہ تھا کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں سب لوگوں کو گزر بسر ہی کے لئے وظیفہ ملتا تھا مگر اس وقت ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو خلافت کی فوجی خدمت انجام دینے انکار کرتا۔ لیکن عمر اعظمؓ کے بعد اور پھر امتداد زمانہ کے اثر سے یہ ہو گیا کہ لوگ گزر بسر کے لئے وظائف تو لیتے رہے لیکن فوجی خدمت انجام دینے سے برملا انکار کرنے لگے۔ اس لئے حجاج کو یہ کرنا پڑا کہ فوجی خدمت لازمی قرار دے کر ان لوگوں کو جنگ پر جانے کے لئے مجبور کرے۔

ان حالات میں خلفائے بنو امیہ حق بجانب تھے کہ ایسے لوگوں کے نام وظائف کی فہرست سے کاٹ دیں جن کو فوجی خدمت انجام دینے سے گریز ہو۔ یہ خلیفہ ہشام نے کیا کہ لوگوں کو گزارے کے طور پر وظائف دینے بند کر دئے۔ اس معاملے میں اس نے کوئی استثنیٰ نہیں کیا۔ مگر عراق کے طاقتور گورنر حجاج کے لئے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ نو مسلم موالیوں کے نام وظائف کی فہرست میں درج کرنے کی ممانعت کرے۔ حالانکہ موالی فوجی خدمت انجام دینے کے لئے بھی تیار تھے۔

فوجی نظام

خلیفہ کو فوج کے استعمال اور فوجی لوازم اور رسد کی تقسیم پر پورا اختیار تھا۔ وہ ہی ایسے انتخاب کو سپہ سالار منتخب کرتا تھا جسے فن حرب میں کامل مہارت ہو۔ سپہ سالار اعظم کے تحت قبائل کے سردار جنگ میں اپنے آدمیوں کی قیادت کرتے تھے۔ لیکن اگر سرداران قبائل میں موجود نہ ہوتے تو سپہ سالار اعظم اپنے ماتحت

افسروں کو قبائل کی قیادت کے لئے مقرر کر سکتا تھا۔

افواج کی تنظیم ابتداً دس دس کے دستوں میں ہوتی تھی، پھر سو سو کے اور بعد میں ہزار ہزار کے۔ دس آدمیوں پر امیر الحشر یا حریف ہوتا تھا، ہر سو پر نائب اور ہر ہزار پر قائد اور ہر دس قائدیں پر ایک امیر سو آدمیوں کی جمعیت کو دستہ کہتے تھے اور دس دستوں کا ایک گرد دس ہوتا تھا۔

اس حکومت کی فوجی ترکیب سابقہ حکومت سے مختلف نہیں تھی، جس میں پیدل، سوار بالائی کام کرنے والوں کی ایک جمعیت اور قلعہ شکنوں کی ایک پارٹی ہوتی تھی جو دباے کی آڑے کر دشمن کے قلعے کی دیواروں میں سوراخ کرتی تھی۔ افواج کے ساتھ افسران انتظام بھی دیے جاتے تھے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھے، تنخواہیں تقسیم کرنے والا خزانچی، ترجمان، وقایح نگار، مشیر، قاضی۔

حضرت امیر معاویہ کی حکومت کے آغاز کے ساتھ مسلم فوج کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ جنگ صفین میں دونوں طرف کی فوجیں ایک لاکھ سات ہزار تھیں زید نے سپاہیوں کے جو اعداد و شمار لکھے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں ساٹھ ہزار سپاہی تھے اور بصرہ میں آٹھ لاکھ۔ دوسرے فوجی مرکزوں میں بھی ایسی ہی بڑی بڑی تعداد تھی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے عہد میں سپاہی کی سالانہ تنخواہ ایک ہزار درہم تک پہنچ گئی تھی جس میں اس کے بیوی بچوں کا وظیفہ بھی شامل ہوتا تھا۔

مسلمانوں نے سرحدوں پر فوجی مستقر اور استحکامات قائم کئے اور جنگی اہمیت کے مقامات پر قلعے تعمیر کئے۔ وہ سپاہی جو ان فوجی مستقرات پر قیام پاتے

ہو گئے تھے اور بیرونی چوکیوں اور قلعوں کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی تھیں اور کپے کے وظائف ملتے تھے۔ ہر نئے مفتوحہ ملک میں مسلمان جنگی اہمیت کے اعتبار سے کوئی شہر معین کر لیتے تھے جس میں فوج رہتی تھی۔ یہ بڑا ادبیت جلد بڑے کاروباری شہر بن گئے۔ کوفہ، بصرہ، قسطنطنیہ، قیرواں ابتدا میں فوجی پڑاؤ ہی تھے۔ حجاج نے بصرے اور کوفہ کے باغی عناصر کو قابو میں رکھنے کے لئے واسط میں جو بصرہ، کوفہ، مدائن اور ابواء کے درمیان واقع تھا ایک نیا فوجی مستقر قائم کیا اور اسکو مستحکم کیا۔

وہ نہایت اہم مقامات جن کی حربی مصحتوں کو ملحوظ رکھ کر قلعہ بندی کی گئی حسب ذیل تھے: طارسس، عدانا، مرائش، ملایتا اور میسا۔ یہ یا فوجی شاہراؤں کے اتصال پر واقع تھے یا پیارڑی دروں کے دہانوں پر جہاں بازو لٹپنی فوجیں برآمد ہو سکتی تھیں۔

نقل و حمل کے معاملے میں مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں سہولت تھی۔ بازو لٹپنی اور دوسرے حریف نقل و حمل کے بڑے بہاری بھر کم وسائل استعمال کرتے تھے اور مسلمان سپاہی اور ان کا تمام فوجی سامان اونٹ کی پیٹھ پر چلتا تھا۔

فان کریم نے مسلمانوں کی فتوحات کے اسباب میں اونٹ کی جو تعریف کی ہے وہ اس قابل ہے نقل کی جائے :- "بازو لٹپنی گھوڑوں، گدھوں، چروں اور بیلوں کے چھکڑوں سے نقل و حمل کا کام لیتے تھے۔ ان کے مقابلہ میں عرب کہیں زیادہ حفاظت اور تیزی کے ساتھ اپنے آدمی اور سامان خشک ریگستان تک ہیں جو یونانی فوج کے لئے بالکل ناموزوں ہوتا تھا، اونٹوں پر بے جلتے تھے۔ عربوں کے لئے یہ ایسی آسانی تھی جس کے فوائد کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔"

میں یہ رائے قائم کرنے میں ذرا بھی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ عربوں نے بہت سی فتوحات اپنے اونٹ کی مدد سے حاصل کیں۔ اس صابر چوپائے نے ان کے لئے شام اور مصر فتح کیا۔ واقعی اسلام کی فتوحات اسی نے حاصل کیں۔“

جب ضرورت ہوتی تو مسلمانوں نے دوسرے وسائل نقل و حمل سے بھی کام لیا۔ جیسے لدو گھوڑے، خچر اور گدے۔ وہ عظیم منجیق جس کا نام عروس تھا جہاز پر سندھ بھیجا گیا۔ اسی کے ساتھ دوسری منجیق، سامان رسد اور ضرورت کی چیزیں تھیں۔

مسلمانوں کی بہت اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ بلند رہی۔ وہ اب بھی اپنے کو اللہ کے پاس رجاء سمجھتے تھے اور اپنے مثالی طرز عمل اور شجاعانہ کارناموں سے اسلام کی روشنی پھیلانے کا عزم کئے ہوئے تھے۔ اس عہد میں جو وسیع پیمانے پر فتوحات ہوئیں وہ اسماءات کا ثبوت ہیں کہ مسلمان اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے برتر تھے۔

ان کا مرکز مہمات دمشق تھا اور وہ بیک وقت چار محاذوں پر فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ یعنی سندھ میں، شمالی افریقہ میں، اسپین میں اور وسطی ایشیا میں۔ انہوں نے قسطنطنیہ کے دروازے تک پردشک دی۔ مختصر یہ ہے کہ ان کی حکومت چین سے تار بون تک پھیلی جو فرانس میں تھا۔ اتنی مختصر مدت میں ایسی عظیم سلطنت اموی صرف اس وجہ سے قائم کر سکے کہ ان کے معتقد دوسروں سے افضل تھے ورنہ یہ نہ ہو سکتا۔

دیوان الخراج

یہ مجلس (بورڈ) ریاست کے پورے مالے کا انتظام کرتی تھی۔ وصول

اور ادارہ انگیزوں کا تمام کام مرکز کی مالی مجلس میں ہوتا تھا اور اس کے تمام حسابات بھی وہیں رکھے جاتے تھے۔ ضویوں کی مالگزاری کی قاضی رقوم مرکزی مالی مجلس میں جمع ہوتی تھی اور جن میں حسابہ ہوتا تھا وہ بھی یہیں سے پورا کیا جاتا تھا۔

امویوں کے عہد میں آمدنی کے وسائل اکثر وہی تھے جو خلفائے راشدین کے عہد میں مگر بعض ایسے وسائل بھی نکالے گئے جو ناگوار تھے۔

(۱) خمس۔ غنیمت، محدثیات کی پیداوار اور دینیوں کا پانچواں حصہ تھا۔

ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم خمس کو ان مددات میں تقسیم کرتے تھے جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانشینوں نے آپ کے رشتہ داروں کو ان کا حصہ دینا بند کر دیا اور یہ فوج کے سامان پر خرچ ہونے لگا۔ یہی طریقہ امویوں نے اختیار کیا۔

(۲) زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے قواعد میں کوئی مداخلت اس وجہ سے نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ نص قرآنی میں معین کر دی گئی ہے اور اجتہاد سے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی

زکوٰۃ کے وسائل وہی رہے اور وہ واقعی ایسی آٹھ مددات پر صرف ہوئی جو تعین کے ساتھ قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں۔ مگر حضرت امیر معاویہ نے سرکاری ملازمین سے زکوٰۃ وصول کرنے کے معاملے میں ایک اچھی اصلاح کی۔ جب وہ ان کے سالانہ وظائف تقسیم کرتے تھے تو اس میں سے زکوٰۃ کی رقم وضع کر لیتے تھے۔

یہ اسی قسم کا طریقہ تھا جو اس زمانے میں برتنا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین

کی تنخواہوں میں سے انکم ٹیکس وضع کر لیتھیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے وظیفے کی رقم سے اس کے سال گذشتہ کے سرمائے کا اندازہ کر کے یہ حساب لگایا جاتا تھا کہ اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی اور وصول کر لی جاتی تھی۔ اس طرح حکومت اس دہری زحمت سے بچ جاتی تھی کہ ایک مرتبہ وظائف تقسیم کرے اور پھر زکوٰۃ وصول کرے۔

رمہ عشر :- یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ عشرو پیداوار کا دسواں حصہ تھا جو مسلمان زمینداروں سے وصول کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشراں زمینوں پر عائد کیا تھا جو پہلے سے مسلمانوں کی ملکیت میں تھیں اور نیز ان زمینوں پر جو خود آپ نے ان میں تقسیم فرمائی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو خیبر کے یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ارضیات کا زیادہ حصہ انہی کے پاس رہنے دیا جائے اور خراج کے طور پر ان سے پیداوار کا نصف حصہ لے لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ اس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد میں زمین کی دو قسمیں ہو گئیں: ایک عشری زمین اور دوسری خراجی زمین۔ اگر آپاشی کی قدرتی سہولتیں مہیا ہوتی تھیں تو عشری زمین سے حکومت کو پیداوار کا دسواں حصہ وصول ہوتا تھا اور اگر خود مسلمان زمیندار کو آپاشی کا انتظام کرنا پڑتا تھا تو صرف بارہواں حصہ۔ لیکن خراجی زمین کو پیداوار کا نصف حصہ کا شتکار سے بہر حال لیا جاتا تھا۔

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں یہ طے ہوا کہ مسلم سپاہیوں کے درمیان زمینیں تقسیم نہیں ہوں گی بلکہ ان کے سابق مالکوں ہی کے قبضے رہیں گی۔ حکومت کو ان کا خراج ادا کریں گے۔ اور چونکہ مسلمانوں کو اسی خراج

یائے مسلمان عرب یا غیر عرب۔ تاہم امویوں کو اپنی اس حماقت کی سخت سزا بھگتنی پڑی۔ انہی امویوں کی شکایت اور بے اطمینانی اس کا باعث ہوئی کہ امویوں کی وہ طاقتور حکومت جو مشرق میں چین سے لے کر مغرب میں تانکوں تک پھیلی ہوئی تھی یکایک ان سے چھین گئی۔

خراج

امویوں کے زمانے میں خراج کی وجہ سے بڑی سخت پیمیدگی پیدا ہوئی۔ بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ قاعدہ معین کر دیا تھا کہ مفتوحہ علاقوں کی زرعی اراضیات مسلمان سپاہیوں (مجاہدوں) کے درمیان تقسیم کی جائیں۔ بلکہ سابق زمینداروں کے حوالے رہیں جن پر وہ خلافت کو خراج ادا کریں، اور اس خراج سے مسلمانوں کو وظائف دئے جائیں۔ مسلمانوں کے لئے اس کی بھی حماقت تھی کہ وہ غیر مسلموں کی زمینیں خریدیں۔ خوف یہ تھا کہ اگر وہ زمینیں خریدیں گے تو یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ ان سے بجائے خراج کے عشر لیا جائے اور اس طرح خراجی زمینیں عشری زمینیں ہو جائیں گی۔ خلافت راشدہ کے عہد میں اس طریقے پر خوبی سے عمل درآمد ہوا۔ اگر خراجی زمین کا کوئی مالک مسلمان ہو جاتا تو اس کو اپنی زمین چھوڑی پر طاقی تھی اور خلافت کا وظیفہ دار ہو جاتا تھا۔ اور اگر وہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی زمین اسی کے پاس رہے تو وہ اتنی ہی رقم حکومت کو زمین کے لگان میں ادا کرتا تھا جتنا اس کا خراج ہوتا۔ لیکن امویوں کے عہد حکومت میں بعض بااثر قزلباش نے بخلاف فرمان حضرت عمرؓ غیر مسلموں کی زمینیں خریدیں اور مزید یہاں یہ بھی کیا کہ خراج سے استثنیٰ حاصل کر کے عشر ادا کرنے لگے۔ اس طرح وہ یہ دہرا نفع اٹھانے

تھے کہ حکومت سے ان کو وظائف بھی ملتے تھے اور زمینداروں کے مالک بن کر بجائے خراج کے عتراد کرتے تھے۔

عراق کا طاقتور گورنر حجاج طاقتور قریش کی یہ چیرہ دستی برداشت نہیں سکا اور حکومت کا مالی استحکام بحال رکھنے کے لئے اس نے ایسے لوگوں سے خراج وصول کیا اور ان غیر مسلموں سے بھی خراج ہی جو مسلمان ہو گئے تھے چونکہ اس مسئلے کا کوئی قابل اطمینان حل نہیں نکالا گیا اس لئے مالی نظام میں بڑی ابتری پھیلی۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بالآخر یہ مسئلہ طے کیا جس سے سب کو اطمینان ہو گیا۔ یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ جیسا خلفائے راشدین کے عہد میں تھا، آئندہ خراجی زمینیں عشری نہیں بنائی جائیں گی۔ لیکن اگر سابق مسلمان یا نو مسلم زراعت کرنا چاہیں، تو وہ مرکزی حکومت سے زمینیں بے پریس اور فریقین کے درمیان جو لگانے سے ہو جائے ادا کرے۔

فے

فے میں وہ نجی ریاستیں شامل تھیں جو ان سابق غیر مسلم امرائے چھوڑی تھیں جو ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور وہ نجی ریاستیں تھیں جو حکومت کی عملاً مخالفت یا مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے جرم میں ضبط کی گئی تھیں، یا وہ زمین اور جنگل تھے جن کی ملکیت کا کوئی دعویدار نہیں تھا۔ فارس میں وہ زمینیں بھی اسی مد کے تحت داخل ہوئیں جو آتش خالوں کے لئے وقف یا محکمہ ڈاک کے مصارف کے لئے مخصوص تھیں۔ یہ وہ زمینیں تھیں جن سے خلیفہ نے اپنے مویدوں یا ان سپاہیوں کو جنہوں نے میدان جنگ میں کارہائے نمایاں کئے

تھے وظائف دیئے۔ امویوں کے عہد میں بیسے کی مدرسے پر خلیفہ کو کلی اختیار حاصل تھا خلیفہ اور اس کے خاندان کے لئے حامی اور مددگار بنایا کرتے گا بڑا طاقتور ذریعہ ہو گئی۔ نئے کی مدرسے بے احتیاطی کے ساتھ عطیات اور انعامات دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے میں ایک بڑا طاقتور زمیندار طبقہ پیدا ہو گیا۔ اس مدرسے جتنی آمدنی (بصورت مالگزاری) حکومت کو وصول ہوتی تھی وہ رفاہ عامہ کے کاموں پر خرچ ہوتی تھی۔ نہریں کھدوائی گئیں، بند باندھے گئے، تالاب بنائے گئے اور ان کے ذریعے کھیتوں تک پانی پہنچانے کے لئے نالیوں بنائی گئیں۔

اس عہد میں لوگوں پر بعض ایسے محصولات لگائے گئے جو خلاف شریعت تھے۔ مصر کے ہر ضلع میں یہ محصولات لگے اور ضلع کا امیر اعلیٰ ان کی ادائیگی کا ذمہ دار بنایا گیا۔ یہ محصولات جنس میں وصول کئے جاتے تھے۔ مثلاً جہاز بنانے کا سامان یا اس کام کے آلات۔ اس جنس کے بدلے میں کوئی نقد رقم قبول نہیں کی جاتی تھی اور پوری جماعت پر اس کی ادائیگی واجب ہوتی تھی جب کسی کاشتکار کی زمین کو پانی دیا جاتا تھا تو اس سے کچھ فیس وصول کی جاتی تھی جسے معمول کہتے تھے۔ دستاویزات لکھنے کے لئے جو کاغذ استعمال ہوتا تھا اس پر فیس وصول کی جاتی جو اسٹامپ کی فیس کے مشابہ ہوتی۔ اموی عہدے دار نوروز اور فہرگان کے تہواروں پر اور شادیوں پر حکومت کی طرف سے مخالف قبول کرنے لگے تھے۔

یہ غیر شرعی دہلیاں ان ملکوں کے لئے نئی نہیں تھیں جن پر یہ عائد کی گئیں۔ حضرت عمرؓ نے یہ بند کر دی تھیں۔ امویوں نے انہیں دوبارہ جاری کر دیا۔ لیکن چونکہ شرعاً ان کی وصول تکفیل جائز نہیں تھی اس لئے

عمر ثانی ہفتے انہیں متوجہ قرار دیا۔ ان کے بعد اموی خلفاء نے یہ پیرود بارہ غایبہ کر دیں۔

بچے کا ٹیکس : اگر کوئی ٹیکس از روئے شریعت سب سے زیادہ قابل اعتراض تھا تو وہ بچے کا سیلاش پر تھا جو برحق پر عائد کیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اور ان کی حقیقت کے خلاف تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ خلاف اخلاق ٹیکس منسوخ کیا۔

۳۔ دیوان رسائل۔ لفظی معنی کے اعتبار سے یہ دیوان خط و کتابت ہو جو اموی خلفاء کے عہد میں یا مضابطہ قائم کیا گیا۔ صوبوں کے گورنروں (والیوں) دوسرے عمال اور رعایا کے نام جو مراسلے اور احکام جلتے تھے وہ اسی دیوان سے صادر ہوتے تھے۔ اور دیوان رسائل کی وسعت سے دوسرے دیوانوں کے ساتھ روابط قائم رہتے تھے۔

۴۔ دیوان خاتم۔ حضرت امیر معاویہؓ نے یہ دیوان اس مقصد سے قائم کیا تھا کہ خلیفہ کی طرف سے جو احکام صادر ہوں ان کا یہاں اندراج ہو اور اصل حکم پر مہر لگا کر وہ بھیجا جائے۔ دفتر کے لئے نقل رکھنے اور احکام پر مہر لگا کر روانہ کرنے کا طریقہ صرف مرکزی حکومت ہی کے لئے مخصوص نہیں تھا بلکہ والیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔

۵۔ دیوان برید: یہ فارسی کے لفظ بریداں سے وضع کیا گیا ہے۔ فارس میں یہ دستور تھا کہ ڈاک کے گھوڑوں کی دھبیں کاٹی جاتی تھیں تاکہ دوسرے گھوڑوں میں اور انہیں امتیاز ہے اور نیز دم بریدہ گھوڑے کو دیکھ کر اس کے سوار کو پہچانا جاسکے کہ وہ حکومت کا پیغام رسان ہے۔ یہ دیوان بھی حضرت معاویہؓ ہی نے قائم کیا تھا ابتداء میں صرف حکومت کے کام کے لئے

قائم ہوا تھا۔ بعد گور عایا کی خدمت بھی اس کے وقت پہنچی۔ بڑی بڑی شاہراہیں منازل میں تقسیم تھیں۔ ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ بارہ میل ہوتا تھا اور ہر منزل پر ڈاک لے جانے کے لئے گھوڑے تیار رہتے تھے۔ عرب اور شام میں اونٹوں سے کام لیا جاتا تھا۔ اس طرح منزل بہ منزل نئے گھوڑوں یا اونٹوں اور ان کے نان و دھرم سواروں کے ذریعے سے سلطنت کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک ڈاک کا انتظام تھا۔

عبدالملک کے عہد میں ڈاک کا انتظام پچھلے سے بہت بہتر ہو گیا۔ اب ہر منزل پر گھوڑوں کی تبدیلی کے ذریعے صرف ڈاک ہی نہیں جاتی تھی، بلکہ تعجیل کے ساتھ سفر طے کرنے کے لئے عمال حکومت بھی وہی ذریعہ اختیار کرتے تھے۔ اس وقت ضرورت کے وقت ڈاک کی کارڈیاں قوج کے تعجیل حمل و نقل کے لئے بھی استعمال ہونے لگیں۔ وہ ایسی تھیں جن میں بیک وقت پچاس سے سو آدمی تک سوار ہو سکتے تھے۔

افسر برید (پوسٹ ماسٹر) اپنے ڈاک کے فرائض کے علاوہ خلیفہ کو اپنے علاقے کے واقعات سے بھی مطلع رکھتا تھا۔

اصلاحات

سکے، ناپ، تول اور انتظام حکومت میں عربی زبان کی ترویج کے لئے اموی عہد میں بعض اصلاحات کی گئیں

شک

ظہور اسلام سے قبل عرب فارس اور رومی کے استعمال کرتے تھے

بلاذری کا بیان ہے کہ رومی مصر سے کاغذ لیتے تھے۔ عبدالملک کے زمانے میں مصری کاغذ پر بطور داڑنارک مسیحی کلمات لکھے رہتے تھے اور صلیب کا نشان ہوتا تھا۔ عبدالملک نے بجائے ان کے یہ آیتہ لکھا دی قل هو اللہ احد اس پر رومیوں نے یہ دھمکی دی کہ ہم دیناروں پر تمہارے پیغمبر کے خلاف توہین آمیز کلمات لکھا دیں گے۔ اس جھگڑے کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ عبدالملک نے ہر شے میں دینار اور درہم خود اپنی حکومت کے انتظام میں ڈھلوائے اس میں بڑی کامیابی ہوئی۔

یسکے وزن میں برابر اور کاریگری کے اعتبار سے بڑے خوب صورت تھے دینار اور درہم کی قیمت کا تناسب یہ رکھا گیا۔ ۱ : ۲۰ اور وزن میں ۱۰ : ۱ مسلمانوں کے دینار کو زیادہ مقبول بنانے کیلئے عبدالملک نے اپنے دینار میں رومی سکے سے زیادہ سونے کی مقدار بڑھا دی۔ سکہ پر کندہ تھا۔ قل هو اللہ احد دوسری طرف یہ کندہ تھا۔ لا الہ الا اللہ

اوزان اور نپان

دولت اسلامیہ کے آغاز کے ساتھ ہی اہل اختیار نے اس پر زور دیا کہ ناپ اور تول میں صحیح پیمانے اور باٹ استعمال کئے جائیں۔ چوتھے خلیفہ حضرت علیؓ کو اس کا بڑا خیال تھا وہ خود کوٹنے کے بازار میں اس طرح گشت کرتے تھے کہ ہاتھ میں ڈرہ ہوتا تھا اور دیکھتے تھے کہ کوئی غلط باٹ اور غلط پیمانہ استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتا۔

امویوں کے عہد میں پولیس کے افسر اس پر مامور کئے گئے کہ باٹوں اور پیمانوں کی نگرانی کریں۔ ولید اول بھی بازاروں میں گشت کرنے کا عادی تھا

بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ اس نے اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ امویوں کے عہد میں بالٹوں اور پیمائشوں کا معیار معین کیا گیا اور ان پر گورنمنٹ کی ہر لگائی جاتی تھی۔

زبان کی تبدیلی

یہ امتیاز عبدالملک ہی کو حاصل ہوا کہ اس نے انتظام حکومت میں بجائے رومی اور فارسی زبانوں کے عربی اختیار کر لیا۔ یہ اصلاح حجاج کی تجویز پر عمل میں آئی۔ شامی، مصری اور فارسی دفاتر کے کاغذات کا ردائی عربی میں ترجمہ کئے گئے۔ اس طرح عربی پوری اسلامی قلمرو میں دفتری زبان ہو گئی۔ اس کے باوجود مختلف مذاہب کے وہ لوگ جو انتظام حکومت میں پہلے سے تھے قائم رکھے گئے اور رفتہ رفتہ انتظامی امور میں مسلمانوں کی تربیت ہو گئی۔

مذہبی اور معاشرتی تنظیم

اس عہد حکومت میں مذہبی تنظیم وہی رہی جو پہلے سے تھی۔ مذہبی عقائد میں ابھی لچک تھی۔ اور جو چند لوگ اپنے خیالات کی وجہ سے قتل ہوئے اس کا سبب یہ تھا کہ ان کو اموی خاندان کی حکمرانی کے لئے خطرناک سمجھا گیا۔ اس لئے انہیں کہ ان کے مذہبی خیالات عام مشترکہ خیالات سے مختلف تھے۔ اگر کچھ دار دیگر تھے تو وہ مذہبی نہیں سیاسی تھے۔

مسجد اب بھی وہی اہم کام کر رہی تھی جو اس نے ابتداء سے اسلامی دولت کے مقاصد کی ترقی میں کیا تھا یعنی اس کے ذریعے مسلمانوں میں مساوات، آزادی، اخوت، اجتماعی انصاف، تنظیم و تربیت اور اللہ کی اطاعت کا شوق

پیدا ہو رہا تھا۔ خلیفہ اب بھی مسلم جماعت کا مقرر کیا ہوا پیش امام اور خلیفہ سمجھا جاتا تھا۔ خلیفہ کا تقرر اور تنزل مسجد ہی میں ہوتا تھا اور اپنے تقرر کے وقت خلیفہ اب بھی مسجد میں خطبہ دیتا تھا۔ مسلمان بھی راست خلیفہ یا اس کے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ صوبوں میں والی کے لئے مسجد ویسی ہی تھی جیسی خلیفہ کے لئے دار الخلافہ میں۔ اس کا تقرر اس شرط پر ہوتا تھا کہ نماز قائم کرے گا اور جہاد کرے گا۔ پوری ولایت کے ممبر خطاب اس کے ماتحت ہونے تھے۔ ممبر پر تقرر کرنا والی کا وہ حق تھا جو اس کو خلیفہ کی طرف سے عطا ہوتا تھا۔

اموی خاندان کی طرح والی صوبہ بھی اپنا کام اسی طرح شروع کرتا تھا کہ ممبر پر آئے اور خطبہ دے۔ اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کے بعد وہ اپنے تقرر کا اعلان کرتا اور وہ نامہ تقرر پڑھ کر سناتا جس میں اس کی ملازمت کی شرائط درج ہوتی تھیں۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی والی خطبے کے معاملے میں اپنا اختیار برقرار رکھنے پر قادر نہیں ہوتا تھا تو وہ اس عہدے سے معزول کر دیا جاتا تھا۔

مختصر یہ کہ عہد بنو امیہ میں مسجد وہی سب کام کرتی رہی جو خلفائے راشدین کے عہد میں اس سے انجام پاتے تھے۔ امویوں کی دیکھ سلطنت میں جتنا انصاف ہوتا گیا۔ جگہ جگہ نئی مسجدیں تعمیر ہوتی گئیں اور پرانی مسجدیں بڑھائی گئیں اور ان کو زینت دی گئی۔

مسلمانوں کی دوسری اہم تنصیب (افسی ٹیوشن) زکوٰۃ اسی طرح جاری رہی جس طرح خلفائے راشدین کے عہد میں تھی۔ حکومت کے ایک ٹیکس ہی کی طرح زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ بیت المال میں ایک جدا گانہ مدد کے تحت جمع ہوتی تھی، اور انہی مددات پر خرچ ہوتی تھی جو قرآن نے معین کر دیے ہیں۔

دوسرے مذہبی قریبوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ اموی فرمانرواؤں نے کم و بیش قابل اطمینان طریقے پر انجام دیے۔ خلیفہ مناسک حج ادا کرنے کیلئے اسی طرح کسی شخص کو سربراہ مقرر کرنا تھا جس طرح سابق خلفاء کا طریقہ تھا۔ اموی خلفائے جہاد کا اہم فریضہ بھی حسب سابق انجام دیا۔ ان کے غیر محدود وسائل کی مدد سے اسلام کی روشنی تمام دنیا میں پھیلی اور اسلام کے مقصد میں ترقی ہوئی۔

غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ قرآن کی اس آیت کے مطابق لا اکرہ فی الدین رواداری برتی گئی۔ اموی خلفاء نے ذمیوں کو اپنی ذمہ داری سمجھا ان کو ضمیر اور مذہبی عقائد کی پوری آزادی دی اور جان، مال، آبرو کے تحفظ کی پوری ضمانت۔ علاوہ ازیں انہوں نے ان کو اس کا پورا موقع دیا کہ اپنی ثقافت اور روایات کو ترقی دیں اور اپنے مذہبی قوانین کے مطابق اپنے ذاتی امور کا انتظام کریں۔

جزائے کے بغیر فوجی خدمت سے ان کو استثنائے حاصل رہا۔ مقتوحہ زمینیں اسی طرح ان کے قبضے میں رہیں جس طرح سابق خلفاء کے زمانے میں تھیں۔ ان کو کوئی مسلمان خرید سکتا تھا اور نہ یہ کسی اور طرح ان کے حق میں منتقل ہو سکتی تھیں۔ غیر مسلموں کے لئے حکومت کی ملازمت کے دروازے اموی عہد میں کھلے رہے، ان کو صرف وہ ملازمتیں نہیں ملتی تھیں جو مذہبی امور کی انجام دہی سے متعلق تھیں۔

البتہ اموی عہد میں نو مسلموں کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی حالات خراب رہے۔ ان کی وسیع فتوحات کے دوران میں کروڑوں آدمی مسلمان ہوئے اور بہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ ان کے موالی بن کر عرب خاندانوں کے ساتھ وابستگی

حاصل نہ کر سکی۔ وہ نو مسلم جو بحیثیت موالی کسی عرب فاندان سے وابستہ تھے۔ اس فاندان کی وساطت سے اپنے دعوے پیش کر سکتے تھے۔ لیکن وہ جن کا کسی عرب فاندان سے تعلق نہیں ہوتا تھا ان کے لئے اپنے حقوق حاصل کرنا اس وجہ سے دشوار تھا کہ اس کے لئے کوئی آئینی نظام موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ مسلمان تھے ان سے جزیہ اور خراج لیا جا رہا تھا۔ جو مسلمان حضرت عمرؓ کے فرمان کے خلاف خراجی زمینوں کو عشری بنا رہے تھے اگر ان سے خراج وصول کیا جاتا تو یہ حق بجانب ہوتا لیکن مسلمانوں سے جزیہ وصول کرنا وہ نئے مسلمان ہی ہوں ہرگز جائز نہیں تھا۔ وہ جہاد کرتے تھے مگر ان کو وظائف نہیں دئے جاتے تھے حجاج نے مزید ستم یہ کیا کہ موالیوں کو ان شہروں میں جا کر آباد ہونے کی ممانعت کر دی جہاں وہ سرکاری فہرست وظائف میں اپنا نام درج کر سکتے۔ حجاج کے عہد انتظام عراق میں موالیوں کے ساتھ برابر یہ زیادتیاں اور نا انصافیاں جاری ہیں مگر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو کچھ عرصے کے لئے خلفائے راشدین کی روایات تازہ ہو گئیں۔

انہوں نے موالیوں کو وہ تمام حقوق دئے جو دوسرے مسلمانوں کو حاصل تھے۔ انہوں نے موالیوں سے جزیہ لینا بند کر دیا، ان کے وظائف مقرر کئے گئے خراج کے لئے جو قواعد سب کے لئے تھے وہی موالیوں پر عائد ہوئے۔ عمر ثانی کی وفات کے بعد ان کے جانشین نے ان کی اصلاحات منسوخ کر دیں اور ان معاملات میں کوئی معین پالیسی اختیار نہ کی، لہذا نو مسلم پھر دشوار یوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔ ایک طرف نو مسلموں کی شکایات بڑھیں اور اسوجہ سے ان میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہوئی دوسری طرف سلطنت امویہ میں اختلال واقع ہوا اور نو مسلم پوری قوت سے عباسیوں کی بغاوت میں شریک ہو گئے۔ اس

بغاد کے نتیجے میں اموی اقتدار کا خاتمہ تھا۔

تنظیم بحریہ

یہ امتیاز حضرت معاویہؓ کو حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام میں بحری بیڑہ تعمیر کیا۔ حضرت عثمانؓ کے عہد میں جب حضرت معاویہؓ شام کے وال تھے انہوں نے براہ سمنند بیزنطینی سلطنت پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی۔ لیکن حضرت عثمانؓ نے اس اجازت میں یہ شرط عائد کی کہ بحرے میں قدم ت لازمی نہیں بلکہ قطعی اختیاری اور رضا کارانہ ہو۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہؓ نے گرمی اور جاڑے کے موسم میں شام اور مصر کے ساحلوں سے یونانی علاقوں پر پچاس تاجیتس کیں اور ۲۸۰۰ میں قبرص فتح کیا ۳۰۰ میں انہوں نے یونانیوں کے خلاف ایک اور مہم بھی جس میں دو سو جہاز تھے۔ باز نطینی اس کے مقابلے میں چھ سو جہاز لائے۔ جنید بن ابی امیہ اللزدی ۳۰۰ میں روڈز فتح کیا اور یونانیوں کے دلوں میں مسلم بیڑے کی ہیبت بیٹھ گئی۔

۳۰۰ میں امیر معاویہؓ نے قسطنطنیہ پر خشکی اور سمندر سے بیک وقت حملہ کیا۔ یونانی تحریرات سے معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کے بیڑے میں ایک ہزار آٹھ سو جہاز تھے۔ ۳۰۰ میں کریٹ پر طاقت کی گئی۔ ۳۰۰ اور ۳۰۰ میں دو سو جہازوں کا ایک بیڑا اسکندریہ سے چلا اور سسلی (سقلیہ) پر حملہ آور ہوا۔

حضرت امیر معاویہؓ کی وفات کے وقت مسلمانوں کا بیڑا اتنا عظیم تھا کہ اس میں ایک ہزار سات سو جہاز تھے۔ اتنے وسیع پیمانے پر جہازوں کی تعمیر میں

اس وجہ سے سہولت ہوئی کہ لبنان کے پہاڑوں میں بہت سے جنگل تھے۔ شام کے ساحل پر جہاز سازی کے کارخانے تھے اور ان کے علاوہ کئی مصر کے ساحل پر تھے۔ ولبید اول کے عہد میں صنعت جہاز سازی کو بڑی ترقی ہوئی۔ مغربی بحیرہ روم کے اکثر جزائر اور سب سے بڑھ کر اسپین، پرتگال اور سندھ سامانوں کے طاقتور بیڑے ہی کی مدد سے فتح ہوئے۔

بیڑہ پانچ دستوں میں تقسیم تھا۔ شام کے دستے کا مستقر لودیسیہ تھا افریقہ کا بیونس، مصر کے دستے کا دائرہ عمل اسکندریہ سے شروع ہوتا تھا نیل کے دستے کا مستقر بابل تھا اور ایک خاص دستہ نیل کے دہانے کی حفاظت کے لئے ساحل کے اس علاقے پر رہتا تھا جو باز لیبیوں کے حملے کی زد میں تھا مصر کے لئے خاص اسلحہ خانے اور جہاز سازی کے کارخانے بابل اور مویرہ (کلاسیما) میں تھے ۳۴۲۔

صرف بیونس کے کارخانہ جہاز سازی نے موسیٰ ابن نصیر کے زمانہ ولایت میں سو جہاز تعمیر کئے۔ مسلمانوں کی جہاز رانی دو جدا گانہ علاقوں میں تقسیم تھی، ایک بحیرہ روم میں اور دوسری بحیرہ ہند میں۔ ان دونوں علاقوں میں جو جہاز استعمال ہوتے تھے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل مختلف تھے۔ بحیرہ روم کے جہاز بحرا حمر اور بحر ہند کے جہازوں سے بڑے ہوتے تھے۔

اس عہد میں تجارتی بیڑے کو بھی خاص ترقی ہوئی۔ بحر ہند کے نہایت اہم بندر گاہ عدن اور سیراف تھے اس کے بعد بصرہ، دیبل اور ہرمز، عدن افریقہ اور عرب کے درمیان تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا اور اسی جگہ ہندوستان، چین اور مصر کی تجارت ایک نقطہ پر مجتمع ہوتی تھی۔ سیرف خلیج فارس میں وہ عالمگیر بندر گاہ تھی جہاں سے پورے فارس کی درآمد اور برآمد ہوتی تھی

مشرق بعید کے تمام بڑے شہروں میں مسلمانوں کے کارخانے یا تجارتی مرکز تھے۔

عہد امویہ میں صوبائی تنظیم

عہد امویہ میں صوبائی انتظام وہی رہا جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ انتظامی امور میں صوبے بڑی حد تک خود اختیار تھے۔ ہر صوبے کے تمام اخراجات اسی صوبے کی آمدنی سے پورے ہوتے تھے۔ رفاہ عامہ کے ایسے تمام کام، جیسے سڑکیں، نہریں، سرکاری عمارتیں، مسجدیں، مدرسے وغیرہ صوبائی خزانے سے انجام پلتے تھے۔ صوبے کے خرچ سے جو کچھ بچتا تھا وہ مرکزی بیت المال میں جمع ہوتا تھا اور اگر خسارہ رہتا تھا تو مرکزی بیت المال سے وہ پورا کیا جاتا تھا۔

اموی انتظام کا ایک پہلو بڑا اہم ہے اور سابق کے مقابلے میں ایک ترقی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے مالی انتظام کو سیاسی انتظام سے الگ کر دیا پہلے امیر بادالی پورے انتظام کا افسر اعلیٰ ہوتا تھا اور سیاست و مالی کے دونوں شعبے اسی کے تحت ہوتے تھے۔ یہ اصلاح امیر معاویہ نے کی اور اپنے سامنے ہی انہوں نے تمام صوبوں میں ان دونوں شعبوں کو الگ الگ کر دیا۔ حاکم امور مال اور خصوصاً منتظم مال گزاری کو صاحب الخراج کہتے تھے۔

خلیفہ صوبوں کے والی اپنے آپ مقرر کرتا تھا اور ان کو یہ اختیار دیتا تھا کہ اپنے ماتحت والی یا منتظم وہ خود مقرر کریں۔ مگر یہ تقررات بھی خلیفہ کے سامنے منظوری یا توثیق کے لئے پیش ہوتے تھے جس سے اس کو ان کا

علم رہتا تھا۔

اموی عہد کے اختتام تک سلطنت اسلامیہ چار بڑے بڑے صوبوں میں
منتقسم تھی جن میں سے ہر صوبہ کئی کئی بڑے اضلاع میں تقسیم تھا۔ یہ معلوم ہوتا
ہے کہ اس وقت صوبوں میں صرف تین دیوان ہوتے تھے :

۱۔ دیوان الجند

۲۔ دیوان الرسائل

۳۔ دیوان المستغلات

دیوان الجند وظائف کی فہرستوں یا رجسٹروں سے متعلق جتنی کارروائی
ہوتی تھی وہ انجام دیتا تھا۔

دیوان الرسائل وہ خاص منشی خانہ یا سیکریٹریٹ تھا جو ہر قسم کی
رسل و رسائل کرتا تھا اور حکومت کے تمام محکموں کے درمیان ربط قائم
رکھتا تھا۔

دیوان المستغلات صوبے کا محکمہ مال ہوتا تھا جہاں وصول اور ادائیگیوں
کے تمام حسابات رکھے جاتے تھے۔

دیوان السیاسة مرکز میں تھا جسکی نیابت صوبوں میں صاحب البرید
رپوسٹ ماسٹر کرتا تھا۔

عہد امویہ میں صوبوں کے عامل وہی ہوتے جو عہد خلافت راشدہ
میں تھے۔

مختلف عہدہ داروں کے فرائض و اعمال

والی صوبے میں خلیفہ کا نائب ہوتا تھا اور وہی تمام فرائض انجاس

دیتا تھا جو مرکز میں خلیفہ۔ یہ بھی صوبے کی مرکزی مسجد میں امامت کرتا تھا۔ جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھاتا تھا اور اس موافق پر خطبہ دیتا تھا۔ نیز تمام صوبے کی مسجدوں میں نماز باجماعت اور ان میں امامت کا انتظام کرتا تھا۔ وہ صوبے کی تمام افواج کی خود پیادت کرتا یا کسی موزوں آدمی کو ان کا سپہ سالار مقرر کرتا تھا۔ وہ صوبے کے تمام عہدہ داروں کا تقرر کرتا تھا جیسے صاحب الخراج، عامل صدقات، دیوانوں کے کاتب اور دوسرے لوگ۔ بعض اوقات اہم آسامیوں کے لئے خود خلیفہ بھی عہدہ دار مقرر کرتا تھا جن سب عہدوں کے کام دیے جتلیے ہی عہدہ دار مرکز میں انجام دیتے تھے۔

باب ۵

تنصیبات اسلامی تحت خلافت عباسیہ

خلافت عباسیہ قائم ہونے کے بعد دنیائے اسلام کی وحدت باقی نہیں رہی۔ عبدالرحمن اول نے جو ایک اموی شہزادہ تھا اسپین میں اپنے خاندان کی آزاد حکومت قائم کر لی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ایک اہم صوبہ مرکز سے کٹ گیا بلکہ ایک حریف خلافت قائم ہو گئی جس نے بڑی شان و شوکت پیدا کی اس کو خلافت کا مقام دینے والا عبدالرحمن ثالث تھا۔

خود ہاشمیوں میں بھی تضادم واقع ہوا۔ اس میں عباسی ایک طرف تھے اور علوی دوسری طرف۔ یہ ملکت کے اتحاد کے لئے تنہا ہی تھی۔ علویوں نے بجا طور پر یہ محسوس کیا کہ ان کے چچا زاد بھائیوں نے جو عباسی تھے ان کو دھوکہ دیا اور اس لئے متوازن بڑے جوش اور قوت سے وہ اپنی خلافت کا دعوے منوانے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ ہر مرتبہ ان کو شکست ہوئی لیکن علوی

عباسیوں کی خلافت پر کبھی راضی نہیں ہوئے اور ان کی حکومت کے خلاف مسلسل بغاوت کرتے رہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب عباسیوں نے علویوں کے خلاف جو رد و ظلم کی پالیسی اختیار کی، مگر بہر حال مجموعی طور پر اسکا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ علوی مصر میں ایک جداگانہ اور خود مختار فاطمی خلافت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دولت مشترکہ اسلامیہ کی مزید قطع و برید واضح ہوئی۔ ان حالات میں عباسیوں کے لئے صرف ایک ہی ماہ باقی رہ گئی اور وہ انہوں نے اختیار کی۔ انہوں نے اپنی خلافت کو مذہب کی بنیاد پر قائم کر دیا۔ اس طرح وہ ملک کی تقسیم اور باہمی رقابت کے باوجود باقی رہ سکے۔ اس منصوبے کی تنظیم منصور نے کی اور اسی وجہ سے وہ صحیح طور پر خلافت عباسیہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔

منصور خود بڑا عالم تھا، دینی علوم پر اس کو پورا عبور تھا۔ اس نے علما کی سرپرستی کی اور ان کی ہمدردیاں حاصل کر کے لوگوں کے دلوں پر یہ اثر قائم کیا کہ وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہیں اس لئے خلافت کے جائز حق دار ہیں۔ اس طریقے پر منصور اپنے خاندان کی مستقل اور بختہ بنیاد قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں میں یہ عقیدہ عام ہونے لگا کہ خلیفہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان سے منتخب ہونا چاہیے، عباسیوں کے ہاتھ سے دینی اختیار جانے کے بعد بھی ان کی خلافت صدیوں قائم رہی۔ یہاں تک کہ ۴۵۷ھ میں کافر مخلوؤں نے اسے تباہ کیا۔

چونکہ فارس کے تو مسلموں کی مدد سے عباسیوں کو اقتدار حاصل ہوا تھا اور وہ امویوں کی عرب حکومت کے مقابلے میں اسلامی حکومت کے

حامی تھے اس لئے یہ ان کے لئے طبعی بات تھی کہ معاشی، سیاسی اور ثقافتی امور میں وہ موالیوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کریں۔ انہوں نے اس کے لئے راستہ کھول دیا کہ وہ حکومت کے بڑے سے بڑے عہدے حاصل کریں۔ اب وزارت بھی اس کی دست زس کے اندر تھی۔

امیر علی لکھتا ہے کہ اس وقت سے غیر عرب لوگوں کو اس عظیم مہذب سلطنت میں بحیثیت مشترکہ رعایا ان کا یہ واجب مقام حاصل ہوا کہ وہ اسلام کے شہری تھے۔ حکومت و دولت کے بڑے سے بڑے عہدے پر لئے گئے اور عربوں کی برابر سمجھے گئے۔ سوائے زمانہ رسالت و خلافت راشدہ عہد حاضر یا قدیم کی تاریخ میں اس سے بڑا انقلاب کبھی نہیں دیکھا گیا اس سے انسانی اخوت اور مساوات کا جمہوری اصول عملاً نافذ ہو گیا۔ اس سے پہلے چلتا ہے کہ عباسی خلافت میں کیا نہ رہا اور اس کا دینی اختیار اعلیٰ کیسا مستقل تھا کہ دنیوی اقتدار جلنے نہیں دیا وہ بھی قائم رہا۔

یہ بنیادی اصول تسلیم کر کے کہ رعایا کے سب لوگ برابر ہیں خواہ وہ کسی نسل سے ہوں۔ خاندان عباسیہ کے ابتدائی فرمان رواؤں کو وہ پالیسی تعبیر کرنے میں مدد ملی جو پانچ صدی تک اس طرح قائم رہی کہ ان کا کوئی حریف نہ تھا اور صرف اس وقت اس کا سقوط واقع ہوا کہ وحشیوں نے باہر سے حملہ کیا۔

نومسلموں کو سلطنت میں برابر کے حقوق دے کر اور سب کے لئے یکساں قانون شریعت نافذ کر کے عباسیوں نے اسلامی دولت کے لئے نئی بنیاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے۔

مسئلہ جانشینی

خلافت کے انتخابی عناصر اسی طرح عباسی عہد میں بھی معطل رہے جس طرح اموی عہد میں تھے اور وہی موردی جانشینی کا ناقص طریقہ جاری رہا۔ خلیفہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو خلافت کے بلند اور ذمہ دار عہدے کے لئے نامزد کرتے رہے اور بعض نے دو دو اور تین تین ولیعہد نامہ لکھے جس سے حالات اور زیادہ خراب ہوئے اور وراثت کیلئے جنگوں کی نوبت آئی۔ وراثتی جانشینی کا یہ فطری تقاضا ہے کہ جانشینوں میں پستی آئے۔ اسی وجہ سے یہ ہوا کہ حقیقی اختیار و اقتدار عباسیوں کے ہاتھ میں صرف تقریباً ایک صدی رہا، لیکن چونکہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ عقیدہ بٹھا دیا گیا تھا کہ خلیفہ صرف حضرت عباسؓ ہی کے گھرانے کا ہونا چاہیئے اس لئے وہ اپنی حکومت کو طول دے سکے۔ اس خاندان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی یہ تھی کہ اس نے یہ وراثتی طریقہ جانشینی جاری رکھا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد خلافت کی عالمگیر حیثیت ختم ہو گئی تھی اور صرف یہی ایک صورت ممکن رہ گئی تھی کہ خلیفہ خاندانی بنیاد پر منتخب ہو مگر پھر بھی عباسیوں کو چاہیئے تھا کہ جس طرح حضرت عمرؓ نے انتخاب کرنے والوں کی ایک جمیعت نامزد کر دی تھی اسی طرح یہ بھی کوئی ایسا طریقہ نکالتے کہ ہر جانشینی کے موقع پر عباسیوں ہی میں سے ایک مجلس نامزد کی جایا کرتی جو بہترین شخص کو عہدہ خلافت کے لئے چنتی۔ اس سے یہ ہوتا کہ جب تک ان کو لوگوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل رہتا وہ موجودہ زمانے کی ان جمہوری حکومتوں کے طریقے پر جو سیاسی پارٹیوں سے چلتی ہیں، باقی رہتے۔

بیعت

مگر پھر بھی یہ ناقص وراثتی طریقہ جانشینی ایسا صاف اور سادہ نہیں تھا جیسا کہ اس وقت کی دوسری حکومتوں میں تھا۔ خلیفہ اپنے جانشین کو نامزد ضرور کرتا تھا لیکن اس کا حق و لیچہدی خلیفہ کی نامزدگی پر نہیں بلکہ اس بیعت پر مبنی ہوتا تھا جو لوگ اس کے ہاتھ پر کرتے تھے۔ یہ اصول ہمیشہ تسلیم کیا گیا کہ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے اور وہ صرف اس وقت تک اس عہدے پر قائم رہے جب تک کہ اس کا طرز عمل صحیح رہے لیکن کوئی ایسا نظام پیدا نہیں ہو سکا اور اس وقت جو معاشرے کی حالت تھی اس میں ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ فرماؤں کی ہر تبدیلی پر کڑاؤ و ڈر مسلمانوں کے دوٹو (رے) لئے جاسکتے۔ تاہم نئے خلیفہ کے لئے بیعت لی جاتی تھی۔ مرکز میں خلیفہ خود اپنے ہاتھ پر بیعت لیتا تھا اور صوبوں میں گورنر اس کے نمائندوں کی حیثیت سے۔ بقول امیر علی: منتخب خلیفہ کے حق میں بیعت ایک دینی سند تھی اور اس سے اس کی ذات میں ایک قسم کا تقدس پیدا ہو جاتا تھا۔ بیعت کو جو دینی سند کی حیثیت حاصل تھی وہ مندرجہ ذیل خیال پر مبنی تھی۔ تمام فواعدا و قرائین جنکو عامۃ المسلمین کی تائید حاصل ہو وہ اللہ کی آواز ہیں۔ یہ خلاصہ اجماع امت، یعنی عامۃ المسلمین کا اتفاق رائے ہے، اور جب وہ متفقہ طور پر کسی کو دینی رہنما چنیں یا مسلمانوں کی جماعت کا سردار بنائیں تو اس کے دینی اختیار کو اللہ کی منظوری حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ جائز حکومت کا مصدر مبع ہو جاتا ہے اور اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ حکومت کرنے کے لئے خدمات میں قبضے کرنے کے لئے اور نمازوں میں امامت کرنے کے لئے

اپنے نائب مقرر کرے۔ یہ خلیفہ کے انتخاب کی اسی دینی نوعیت کی وجہ سے ہوا کہ جب خلیفہ کے ہاتھ میں دینی اقتدار کا کوئی شہ باقی نہیں رہا اور اس حالت میں اس کو عرصہ ونداز گذر گیا تب بھی محمود غزنوی جیسے سلاطین اور فاتح تبرکاً اس سے سند اختیار کے لئے درخواست کرتے تھے۔ خلیفہ کی تصدیق سے ان کا اختیار جائز ہو جاتا تھا اور ان کی ریاستوں اور دولتوں کی حکمرانی کا شرعی یا قانونی حق انہیں حاصل ہو جاتا تھا اور ان کے خلاف ہر بغاوت غیر شرعی اور گناہ قرار پاتی تھی۔ یہ رسم عطلے اختیار اس طرح عمل میں آتی تھی کہ خلیفہ ایسے سلاطین یا سرداروں کو باغیابطہ سند سلطانی دیتا تھا جس کے ساتھ عموماً جواہرات، تلواریں اور پرچم ہوتے تھے۔

جس طرح لوگوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کریں اور اس کے انتخاب کی تصدیق کریں اسی طرح اس کے مقابلے کا یہ حق بھی ان کو حاصل تھا کہ اگر خلیفہ بر ملا قانون شریعت کی خلاف ورزی کرے تو اس کو محذول کر دیں۔ اس معاملے میں بھی لوگوں کی وہی چھوٹی سی جماعت پیش قدمی کر سکتی تھی جو سب سے پہلے بیعت کرتی تھی جیسے مذہبی پیشوا، قاضی سالار ان فوج اور دوسرے بڑے عمال اس کے بعد عام لوگ اس فیصلے کی تصدیق کرتے تھے۔

خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور میں جب خلفاء کو یہ آزادی حاصل تھی کہ جس کو چاہیں اپنا ولیعهد منتخب کریں اور ایسے لائق جانشین منتخب ہوئے جن میں کردار بھی تھا اور قابلیت بھی، اکثر یہی ہوا کہ کم عمر یا کم بیعت بیٹے کو نظر انداز کر کے خلیفہ کے بھائیوں میں جو سب سے بڑا ہوتا تھا وہی جانشین نامزد کیا جاتا تھا۔

خلافت کی امتیازی علامتیں

ابتدائی دور میں خلافت کی علامتیں یہ تھیں :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، عمامہ اور انگشتری۔ اپنی مسند نشینی اور دوسرے خاص مواقع پر انہیں خلیفہ استعمال کرتا تھا۔ ان کے بعد سب سے زیادہ اہم علامت یہ پیدا ہوئی کہ خلیفہ کا نام خطبے میں داخل کیا گیا۔

خطبہ

جیسا کہ بار بار بیان ہوا خلیفہ نماز جماعت کا مستقل اور مسلمہ امام ہوتا تھا۔ وہ واقعی دارالخلافت کی برہمی مسجد میں پنج وقتہ نماز پڑھاتا تھا جمعے اور عیدین کی نمازوں میں امامت کرتا تھا اور خطبہ دیتا تھا۔ اسی حیثیت کی بنا پر وہ خلافت کی تمام قلمروں کی مسجدوں کے لئے امام مقرر کرتا تھا جو اللہ اور رسول کے ذکر کے بعد خلیفہ وقت کا نام لیتا تھا۔ اس طرح خطبے میں خلیفہ کی حیثیت سے کسی کا نام ہونا اس کی علامت تھا کہ جماعت مسلمین نے اس کو سرور و ملت تسلیم کیا ہے۔ اگرچہ شروع میں یہ محض ایک مذہبی عمل تھا لیکن بعد میں اس کو برہمی سیاسی اہمیت حاصل ہوئی

کے

عہد خلافت عباسیہ میں خلیفہ کا یہ خصوصی امتیاز ہو گیا کہ سکے پر اس کا نام کندہ ہو۔ بعد میں وایوں کے نام بھی سکے پر کندہ ہونے لگے لیکن پھر بھی اس کی دوسری طرف خلیفہ کا نام ضرور ہوتا تھا۔

پروانہ تقرری کی منظوری خلیفہ کا نہایت ہی اہم سیاسی امتیاز تھا جو محض اسی کے لئے مخصوص تھا۔ چونکہ تمام اختیارات کا مصدر و منبع خلیفہ تھا اس لئے کسی والی کا تقرر اس وقت تک جائز تسلیم نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ وہ خلیفہ سے پروانہ تقرری حاصل نہ کر لے۔ خلیفہ سے پروانہ تقرری لینا والیوں اور دوسرے عمال کی طرف سے اس کا اقرار ہوتا تھا کہ سیاسی حیثیت سے وہ خلیفہ کے تحت اختیار ہیں اور خلیفہ یا گورنر کی موت پر پروانہ تقرری کی تجدید ان پر خلیفہ کے اختیار کی مزید علامت تھی۔

خلیفہ کا صرف حاص

صرف معینہ و طیفہ ہی نہیں بلکہ خلیفہ کو غنیمت میں سے بھی ایک حصہ ملتا تھا، اور یہ وہی تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے۔ خلفائے راشدین نے یہ لینا بند کر دیا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عباسیوں نے اس کی اپنے حق میں اس وجہ سے تجدید کر لی کہ وہ حضرت عباسؓ کے واسطے سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے رشتہ دار تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بہت بڑی شاہی جائیدادیں تھیں، جن کے انتظام کے لئے ایک جداگانہ محکمہ قائم کرنا پڑا۔ جس کا نام دیوان الدیباہ تھا۔

عدالت

ایوان عدالت پر فارسی طور و طریق کا بڑا اثر تھا اور ایرانی بادشاہوں کے طرز پر اسے ترقی دی گئی۔ مگر صرف یہ ایک فرق تھا کہ شاہان فارس سات

پردوں میں چھپ کر بیٹھتے تھے اور خاص تقریبات کے موقعوں پر عوام کو زیارت کا موقع دیتے تھے۔ عباسی خلیفہ مسلمان تھے اس لیے جمعے کی نماز میں امام ہوتے تھے اور عدالت نظام مستعد کرتے تھے تاکہ لوگوں کی شکایات کی خود تحقیقات کریں۔ اس طرح ہر شخص کی ان تک رسائی تھی، مگر پھر بھی تہذیب و تمدن کی ترقی کے اثرات اس قدر غالب ہو گئے تھے کہ عباسی خلفاء کا دربار ویسا سادہ اور قبائلی شیوخ کا سا نہیں رہا تھا جیسا امویوں کا تھا بلکہ اس میں بڑے مراسم اور تکلفات آگئے تھے۔

خلیفہ کے درباریوں کی فہرست میں حسب ذیل لوگ ہوتے تھے :-
 خلیفہ کے کنبے کے شہزادے، قمر خلافت کے عہدہ دار، خلیفہ کے موالی (یعنی آزاد کردہ غلام)، محافظ، محتض خاص (خلیفہ کے خصوصی کاتب) قاری محدثین، مسحین، جلاذ، ودا السرجہ گھڑیوں کے نگراں تھے، ققہ گو، مسخرے فوجی سردار، شکاری، یازدار، الحسام، درباری کشتیوں کے عہدہ دار وغیرہ۔

زمانہ حاضر کی طرح ایسے لوگوں کی ایک فہرست تھی جن کو خلیفہ خاص مواقع پر کھانے کے لئے مدعو کرتا تھا۔ اس میں اہل علم و فضل، درباری اور قاسدین فوج تھے۔

دربار کے رکھ رکھاؤ پر بہت بڑی رقم خرچ ہوتی تھی صرف باورچی خانے کے لئے دس ہزار دینار ماہانہ الگ کر دیا جاتا تھا۔

عباسیوں کا خاص رنگ سیاہ تھا۔ ان کے جھنڈے کا رنگ بھی سیاہ جیسے سفید رنگ میں یہ لکھا رہتا تھا: محمد الرسول اللہ۔ مسند نشینی کی رسم میں اب بھی عزلی سادگی باقی تھی۔ خلیفہ سیاہ خفتان پہنتا، اور سیاہ عمامہ

باندھنا تھا۔ اس کے اوپر مدائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تھی اور ہاتھ میں آپ ہی کا عصا۔ خلیفہ کے سامنے قرآن کا وہ نسخہ رکھا جاتا تھا جو حضرت عثمانؓ نے مرتب کیا تھا۔ پہلے امرائے دربار اور ان کے بعد دوسرے لوگ ایک ایک کر کے آتے اور خلیفہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ بیعت کا طریقہ تھا۔

شورے

قرآن کے صاف احکام کے مطابق عباسی خلفائے یہ کوشش کی کہ امور حکومت کا انصرام باہمی شورے سے ہو۔ عباسیوں کے ابتدائی عہد خلافت میں حکمران عباسی کہنے کے لوگ اور ان خاندانوں کے لوگ جو اس خاندان کی حکمرانی و خلافت کے حائے تھے، جیسے برمکی، خلیفہ کے شورے میں شریک رہتے تھے۔

مآموں ان میں وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے باضابطہ مجلس شورے قائم کی جس میں ہر اس جماعت کے لوگ شریک تھے جو اس کے دائرہ اطاعت میں داخل تھے۔ مگر یہ صرف ایک مثال تھی اور اس وقت کے حالات میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی ایسی مجلس شورے قائم کی جائے جس میں جماعت مسلمین ہی کے تمام فریقوں کی نیابت ہو، کیونکہ علوی اور خارجی عباسی خلیفہ کی ہمیشہ مخالفت کرتے تھے اور ان سے مصالحت ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر چونکہ بہت سے دیوان قائم ہو چکے تھے اور سردیوان الگ کوئی وزیر ہوتا تھا اس لئے یہ معمول ہو گیا کہ خلیفہ محکمہ متعلقہ کے افسر اعلیٰ سے مشورہ کرنا تھا اور اس طریقے پر مجلس شورے کا مقصد ایک طرح پورا ہو جاتا تھا۔

خلیفہ اور وضع قانون

امویوں کے زمانے سے قانون وضع کرنے پر فقہی مسائل میں فیصلے دینے کا کام خلیفہ باجلاس مجلس شوریٰ کے اختیار میں نہ رہا اور وہ علمائے وقت جو فقہ میں ماہر تھے یہ خدمت انجام دینے لگے۔ مگر پھر بھی قانون کے ماحذ وہی رہے جو پہلے تھے یعنی: ۱۔ قرآن - ۲۔ حدیث، ۳۔ اجتہاد اور اجماع۔ قانون وضع کرنے میں سہولت پیدا کرنے کے لئے آیات قرآنی کے معنی، کم و بیش قطعی طور پر معین کر دیئے گئے اور خلفائے عباسیہ کے ابتدائی عہد میں بڑی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کی گئیں اور ان کو ترتیب دیا گیا۔ فقہ اسلامی کی مزید ترقی کی گئی، اور فقہ کے چار عظیم اماموں اور ان کے متبعین نے مختلف مذاہب فرائض اور نیز دینی امور کے متعلق ضوابط معین کر دیئے۔ قانون کے متعلق جو فوری ضروریات تھیں وہ اس طرح پوری ہو گئیں۔

خلیفہ اور عدلیہ

عہد خلافت عباسیہ میں عدلیہ نے مزید ترقی کی۔ اب تک خلیفہ یا والیان صوبجات بحیثیت نمائندہ خلیفہ قاضی مقرر کرتے تھے، لیکن خلیفہ عہدی کے زمانے سے قاضی القضاۃ کا عہدہ بھی قائم کیا گیا اور شعبہ عدل کے تمام کام اس کے سپرد کر دیئے گئے۔ یہ بھی اسی کے فرائض میں داخل ہوا کہ پوری قلمروئے خلافت میں قاضیوں کا تقرر کرے جو راست اسی کو جوابدہ ہونے لگے۔ انتظام امور عدالت میں قاضیوں کو مدد دینے کے لئے افسروں

کا ایک اور طبقہ پیدا کیا گیا جن کو عادل کہتے تھے یہ ایسے ہی تھے جیسے دور حاضر کے پبلک نوٹری ہیں۔ پہلے صرف ان گواہوں کی شہادت قبول کی جاتی تھی جو ثقہ مشہور ہوتے تھے۔ دوسرے۔ مسترد کر دئے جاتے تھے یا ان کے ہمایوں سے ملنے احوار کے متعلق تحقیقات کی جاتی تھی۔ لیکن خلیفہ منصور کے زمانے سے ایسے لوگوں کی ایک مستقل فہرست رکھی جانے لگی جو گواہی دینے کے لئے ہر طرح سببوں سے ہوتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ثقافت ہی نہیں بلکہ گواہوں کی فہرست میں نام درج ہونا اس کی سند ہو گئی کہ کوئی شخص اس قابل ہے کہ اس کی شہادت قبول کی جائے۔ انہی گواہوں میں سے قاضی بعض کو اپنی مدد کے لئے اسپر مقرر کر دیتا تھا، اور جب قاضی اپنے عہدے سے الگ ہوتا تھا تو اس کے مقرر کئے ہوئے اسپر بھی اسپیری سے الگ ہو جاتے تھے۔

قاضی انتہا درجے کے صاحب صلاحیت، لائق اور ذمہ دار اشخاص ہوتے تھے اور مندرجہ ذیل اوصاف ان میں ہوتے ضروری تھے :-

۱۔ فقہ اسلامی کا راسخ علم

۲۔ بے داغ چال چلن

۳۔ دماغی قوتیں پوری پوری اور بینائی اور سماعت بالکل صحیح۔

۴۔ آزاد ہوں، مرد ہوں اور مسلم شہری ہوں۔

قاضیوں کے خاص فرائض حسب ذیل تھے :-

۱۔ تنازعات کا فیصلہ اور استقرار حقوق۔

۲۔ نابالغوں اور لاعقلوں کی جائیدادوں کا انتظام، اذناف کی نگرانی

اور وصیتوں کا نفاذ۔

۳۔ بیوہ عورتوں کے نکاح کی ترغیب دینا اور ان کے نکاح کا انتظام کرنا

اور مزد و جاری کرنا۔

۴۔ عوام کی طرف سے (سرکاری املاک پر) دست درازیاں رفع کرنا۔

۵۔ اپنے ماتحتوں پر قابو رکھنا اور ان کے چال چلن پر نظر رکھنا۔

فاسیوں کا کام یہ تھا کہ فیصلہ دیں اور اس کے فیصلوں کی تعمیل

کرتا عاقلوں کا کام تھا۔

چونکہ فقہ اسلامی (قانون شریعت) کی تدوین ہو چکی تھی اس لئے تمام

قلمرو کے علاقے میں قانون اور ضابطہ کاروائی میں یکسانیت قائم ہو گئی اور

اس طرح قاضیوں کو اس عہد میں قانون کے مفہوم و تعبیر اور ضابطہ کاروائی کے

مشعل بہت ہی کم اختیار باقی رہ گیا۔

چونکہ قاضی کی عدالت ایک مذہبی ادارہ سمجھا جاتا تھا جہاں بلا تميز و

مرتبہ و نسل و صنف و قوم سب پر قانون شریعت منطبق ہوتا تھا اس لئے کوئی

شخص جتنے کہ وہ بھی جو ریاست اسلامیہ میں سب سے بڑا ہونہ ترجیحی برتاؤ

حاصل کر سکتا تھا اور نہ اس کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جن

میں خلیفہ کھ بذات خود مدعا علیہ کی حیثیت سے قاضی کی عدالت میں حاضر ہونا

پڑا اور اس کے ساتھ کوئی ترجیحی برتاؤ نہیں کیا گیا۔

فوجداری کے مقدمات میں انصاف کے لئے خلیفہ کی عدالت سب

سے ادنیٰ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین خلافت

کی قلمرو کی تمام حصوں کی اپیلیں (مراجع) سنتے تھے اور لوگوں کی تمام شکایات

کی تحقیقات کرتے تھے۔

اموی اور عباسی خلفاء نے یہ روایت قائم رکھی اور جتنے میں ایک خاص

دن اس کام کے لئے مقرر کیا۔ اُس روز ہر معمولی آدمی خلیفہ تک پہنچ سکتا تھا

اس ادارے کا کام یہ تھا کہ انتظام یا عدل کے محکموں میں جو نا انصافیاں ہوئی ہوں انہیں رفع کریں اور اگر کسی کی طرف سے کوئی استخانتہ بھی نہ ہو تو سرکاری طور پر کارروائی کریں۔

مادری کے بیان کے مطابق اس ادارے کے فرائض حسب ذیل تھے:-
 (۱) عوام کے ساتھ حکام عامل کے ظالمانہ طرز عمل کی نقیض اور اگر کسی کی طرف سے کوئی استخانتہ نہ ہو تب بھی سرکاری طور پر کارروائی شروع کرنا۔
 ۲۔ ان افسروں کی نگرانی جو مایات یا محصولات اور عدالت عالیہ سے متعلق ہوں۔

۳۔ اس کی نگرانی کہ افواج کی تنخواہیں واجبی طور پر ادا ہو گئیں۔
 ۴۔ ایسی املاک کی داپسی جو انصاف کے خلاف حاصل کی گئی ہوں

اور

۵۔ اذفاف وغیرہ کی جائیدادوں کی نگرانی۔

اس دیوان کے صدر کا مرتبہ قاضی کے مرتبے سے کہیں زیادہ بلند تھا۔
 کیونکہ قاضی اس کی نگرانی میں کام کرتا تھا اور اس سے ہدایات حاصل کرتا تھا۔
 صدر کو یہ اختیار تھا کہ وہ خود قانونی تنازعات کا فیصلہ کر دے یا انہیں فیصلے کے لئے قاضی کے پاس بھیج دے یا ثالثوں کے حوالے کر دے۔ یہ صدر اپنے فیصلوں میں قاضی کی طرح الفاظ قانون کا سختی سے پابند نہیں تھا۔ وہ فریقین کے گواہوں کے بیانات سن سکتا تھا۔

اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ الفاظ قانون کے مطابق نہیں بلکہ اصول انصاف کے مطابق فیصلہ دیتا تھا۔

محتسب

یہ خلفائے عباسیہ کے عہد میں ہوا کہ محتسب کا باضابطہ عہدہ قائم کیا گیا۔ یہ عہدہ صدر نظارتہ نظام اور قاضی کے درمیان تھا۔ اس کا فاضل فریضہ اس کی نگرانی تھا کہ اسلام کے مذہبی اور اخلاقی احکام کی پابندی ہو، اور جرائم کا سراغ لگانا اور مجرموں کو سزا دینا۔ محتسب کے اصل فرائض یہ تھے کہ عوام کے اخلاق کی حفاظت، اور تجارتی بد اعمالیوں کا سدباب کرنے۔ علی الاعلان جب کوئی جرم واقع ہو جاتا تھا تو محتسب دست اندازی کر سکتا تھا۔ وہ نہ لوگوں کے راز و اسرار کی جستجو کر سکتا تھا اور نہ شکایت کی حدود سے تجاوز کر سکتا تھا۔

مادر دی لکھتا ہے کہ محتسب دو قسم کے ہوتے تھے: رضاکار اور سرکاری تنخواہ دار۔ ان کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ بازاروں کے نگراں کی حیثیت سے محتسب روزانہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ شہر کا گشت کرتا تھا، سب چیزیں دیکھتا تھا کہ ان میں ملاوٹ تو نہیں ہے، باتوں کا اور ناپنے کے جوہر پانے تھے ان کا معائنہ کرتا تھا۔ اس کے فرائض یہ تھے کہ ناگوار یا نفرت انگیز باتوں کے وقوع کو روکے، سرکاری سڑکوں پر چور کاوٹیں پیدا کی گئی ہوں یا دست درازی کی گئی ہو اسے ہٹائے، دوسروں کی زمین میں لوگوں کو اپنے مردے دفن کرنے سے روکے، لوگروں اور جانوروں پر ظلم کو روکے، مفروضوں کو مجبور کرے کہ قرضہ ادا کریں، پابندی سے مسجدوں میں نماز کی ترغیب دے، رمضان میں سب کے سامنے کھانے پینے کی ممانعت کرے، بیوہ اور مطلقہ عورتوں پر عدت نافذ کرے۔ غریب کنواری لڑکیوں اور بیواؤں کی شادی

کی ترغیب دے، منظر عام پر مردوں کو عورتوں سے بے تکلفی کی ممانعت کرے، کسی کو اگر شراب کے نشے میں پلے تو اس کو ڈرے لگوائے، نیز کھیلوں کی نگرانی وغیرہ۔

مختب صرف ان مقدمات کا سرسری فیصلہ کر سکتا تھا جن کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہ ہوتا۔ ایسے مقدمات جن میں شہادت اور حلف کی ضرورت ہوتی وہ قاضی کی عدالت میں جاتے تھے۔ مختب کا کام قاضی اور دیوان نظارتہ مظالم کے درمیان ہوتا تھا، لیکن مرتبے اور اختیار میں یہ دونوں سے کم تھا۔

بہر کیف مختب کوئی طاقتور آدمی ہوتا تھا اور خطا کاروں کے ساتھ درشتی اور غیر جانبداری سے پیش آنا اس کا کام تھا۔ دولت اسلامیہ کی حدود کے اندر اگر کوئی اسلامی ضابطہ اخلاق کی برعکس خلاف ورزی کرتا، تو وہ خواہ کتنا بڑا آدمی ہوتا، مختب کی سزا سے نہیں بچ سکتا تھا۔

چونکہ یہ اسلامی ریاست تھی اس لئے غیر مسلموں پر اسلامی شریعت نافذ نہیں تھی۔ غیر مسلموں کے باہمی تنازعات انہی کی مذہبی عدالتوں کے لئے چھوڑ دیے گئے تھے۔ لیکن انسانیت کے خلاف جو جرائم ہوتے تھے جیسے زنا، قتل، چوری، اڈکیتی، مارپیٹ وغیرہ تو وہی قانون جو مسلمانوں کے لئے تھا غیر مسلموں کے لئے بھی تھے جب مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان تنازعہ ہوتا تو مقدمہ قاضی کی عدالت میں جاتا تھا اور وہ اس اصول کی بنیاد پر: اس دنیا کے معاملات میں ذمی بالکل ایسا ہی ہے جیسا مسلمان۔

خلیفہ اس دولت میں عامل اول و اعلیٰ تھا۔ اس کی نظر اس پر رہتی تھی کہ

قوانین کی پابندی ہو۔ وہ مدنی اور فوجی انتظام کے تمام عمارتوں اور
اہلکاروں پر راست پایا بواسطہ اختیار برتنا، اعلان جنگ کرنا اور صلح کرنا تھا۔
ملک کا مایہ اس کے دست قدرت میں تھا اور وہ قانون شریعت کے مطابق
اسے جمع اور خرچ کرتا تھا۔ اس کو اختیار تھا کہ کوئی علاقہ دے ڈالے اور کسی غیر
دولت کو روپیہ ادا کرے۔

تمام خارجی تعلقات اسی کے اہتمام میں تھے اور تمام سفراء اور سفارتی
کارپردازوں کو اسی سے ہدایات ملتی تھیں۔ جاسیوں کے ماتحت انتظام
حکومت ایسے ہی معین خطوط پر چلتا تھا جیسا عہد حاضر کے ان انتظامی
نظاموں میں جنہیں مہذب کہتے ہیں۔ بعض باتوں میں وہ اس زمانے سے
آگے تھا۔ حکومت کو خوبی سے چلانے کے لئے کن دیوان قائم کئے گئے تو جو
ہمارے زمانے کے محکموں کے مشابہ تھے، اور مرکز اور صوبوں میں ان کا انتظام
کرنے کے لئے ایسے لوگوں کو ان کا افسر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا جو بڑے لائق اور
کار شعلہ میں ماہر تھے۔ تمام ملک کے نظام انتظامی کو ایک مرکز کے
تحت میں لانے کے لئے اس عہد میں وزیر اعظم کا عہدہ بھی ایجاد کیا گیا۔

وزارت

سیاسی تاریخ کی بالکل ابتداء سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ نظام وزارت
موجود تھا۔ بہت بڑی حکومت کا بار چونکہ ایک شخص اچھی طرح نہیں اٹھا
سکتا تھا اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی مدد کرنے اور اس کی ذمہ داریوں
میں شریک ہونے کے لئے کوئی معاون چلیئے۔

مسلم علماء اس پر متفق ہیں کہ لفظ وزارت کا اصل عربی ہے۔ اس

لفظ کے عربی مادوں کے متعلق ماوردی لکھتا ہے :- اول یہ ہے کہ یہ الوزر سے نکالا گیا ہوگا جس کے معنے ہیں بوجہ، کیونکہ وزیر حکومت کا بوجہ یا ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ دوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ الوزر سے نکلا ہو۔ الوزر کے معنے ہیں سایہ۔ اس کو وزیر اس لئے کہا گیا ہے کہ فرمانروا وزیر کے مشورے اور مدد کے سہارے رہتا ہے۔ سوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اُزر سے نکلا ہو۔ اُزر کے معنے ہیں کمر۔ وزیر فرمانروا کو اپنی تائید و حمایت سے اسی طرح قوت دیتا ہے جس طرح جنم کو کمرے قوت پہنچتی ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وزیر معنے مددگار۔ عربی زبان میں عام طور سے بولا جاتا تھا، اور انہی معنے میں قرآن نے دو مرتبہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کا وزیر کہا ہے۔ وزیر کا عہدہ قہاقائے راشدین اور بنو امیہ کے عہد میں باضابطہ موجود نہیں تھا۔ یہ عباسیوں نے شروع کیا، پہلا شخص جن کو یہ خطاب ملا ابو سلمۃ الخلال تھا۔ یہ شخص کوفے میں عباسیوں کی دعوت کی تبلیغ کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مشہور وزیر تھا۔

اس کے بعد خالد بن برمک کا جو ایک شریف خاندان شخص تھا اور عباسی انقلاب کا لیڈر بھی، صغیر نے اس عہدے پر تقرر کیا۔ اگرچہ خالد نے وزیر کے خدمات انجام دیں لیکن اس نے اس فوف سے اپنے کو وزیر نہیں کہا کہ عباد وہی انجام اس کا بھی ہو جو ابوسلمہ کا ہوا تھا۔

ہارون الرشید کے عہد تک وزیر داہی طور سے فرمانرواؤں کے اختیار میں رہے۔ ان کو محدود اختیارات دئے جاتے تھے اور عوام اور فرمانروا کے درمیان وہ واسطے کی خدمت انجام دیتا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہارون الرشید نے مدنی انتظام کے اختیارات برمک ذرا رکودئے۔ یہ وزیر حقیقی معنے میں خلیفہ

کے اختیارات اور امتیازات برتنے لگے۔ وہ سوائے ان کے جن کا راست خلیفہ
تقرر کرتا تھا باقی ہر عہدہ دار کو مقرر اور برخواست کر سکتے تھے۔ وہ قاضی القضاۃ
کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے اور ماتحت عدالتوں کے تمام ایہیں سنتے تھے۔
خلیفہ کو وزراء پر پورا اعتماد تھا اور اس سے خوش کہ اس کا بہت سیلاب قابل
اعتماد وزراء نے اٹھایا اور وہ اپنا زیادہ وقت دوسرے فرائض اور مشاغل
میں صرف کرتا تھا۔

کہتے ہیں ہامون الرشید نے یحییٰ بن برمک سے یہ کہا کہ میں اپنی رعایا
کی ذمہ داری تجھ پر چھوڑتا ہوں فیصلے تو چاہے کرا اور جس طرح تیرا جی چاہے دولت خرچ کر
ان معاملات میں میں تیرے ساتھ کوئی سرکار نہیں رکھوں گا۔ کچھ عرصے کے
بعد حکومت کے تمام دیوانوں کی نگرانی یحییٰ کے سپرد کر دی گئی اور ہر خلافت
بھی اسی کے حوالے ہوئی۔

خلیفہ کو جعفر سے ایسی محبت تھی کہ اس نے اس کو سرکاری طور پر اپنا
بھائی کہا، تمام صوبوں کی دارالفر ہیں اس کے انتظام میں رہیں اور یہ اختیار
دیا کہ اسکے پر خلیفہ کے ساتھ اپنے نام کا اضافہ کرے۔ مگر جب برمکوں نے
ایک علوی قیدی کو رہا کر کے خلیفہ کے ساتھ غداری کی اور خلیفہ کے دل میں
ان کی طرف سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ وہ عباسیوں سے علویوں میں خلافت
منتقل کرنا چاہتے ہیں تو خلیفہ نے جعفر کے قتل کا حکم دیا اور اس کے باپ
یحییٰ اور بھائی فضل کو جیل میں بند کر دیا اور ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔
برمکوں کے زوال کے بعد وہ وسیع اختیارات جو وزیر کو حاصل تھے دو یا زیادہ
آدمیوں پر تقسیم کر دیئے گئے۔

مگر مائوں کے زمانے میں ایک اور طاقتور وزیر برسر اقتدار آیا، اس

کا نام الفضل بن سبیل تھا۔ چونکہ یہ اسی شخص کی مدد اور وسائل سے ہوا تھا کہ ماموں خلیفہ ہو سکا اور اس وجہ سے اس کو وزارت دی گئی، اور جلد مدنی اور فوجی اختیارات کے ساتھ، ماموں نے ریاست الحرب والتدابیر کے عظیم ترین عہدے پر اس کا تقرر کیا اور ذاکر ریاستیں کا اس کو خطاب دیا۔ یہ سرکش وزیر بھی اپنے حدود اختیار سے آگے بڑھا اور عملاً وہی انجام اس کا بھی ہوا جو برمکوں کا ہوا تھا۔

اس ناگوار تجربے کے بعد ماموں کے جانشین نے وزیر کو بہت کم اختیارات دیئے، اور اس وزیر کا یہ کام بھی آسان نہ تھا۔ اس کو ایک طرف خلیفہ کو خوش رکھنا پڑتا تھا اور دوسری طرف عوام کو۔ فرمانروا کا اعتماد کھونے کے معنی یہ تھے کہ عہدے سے برخاست اور تمام جائیداد ضبط ہو اور کبھی سزائے موت کی نوبت بھی آجاتی تھی۔

اس لئے وزیر کو بڑا محتاط رہنا پڑتا تھا۔ حاسد درباری ہمیشہ اس کے لئے تیار رہتے تھے کہ خلیفہ کے دل میں اس کی طرف سے بدگمانیاں پیدا کریں۔ اس کو مختلف قسم کے معاملات میں خلیفہ کو مشورہ دینا ہوتا تھا۔ اس میں مصاحبت کے تمام کمالات ہونے ضروری تھے اور فرمانرواؤں کی طرف سے اس کے مجبار میں ترقی کا مطالبہ تھا۔ ضروری تھا کہ وہ شطرنج اور چوگان خوب کھیلتا ہو، ستارہ بجانا جانتا ہو اور ریاضی، طب، نجوم، شاعری، صرف دنحو اور تاریخ پر عبور رکھتا ہو اور پھر خوبی کے ساتھ شعر پڑھ سکتا ہو اور داستان گوئی میں ماہر ہو۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ماموں نے وزیر کے لئے مندرجہ ذیل اوصاف ضروری قرار دیئے تھے۔ میں امور دولت ایسے شخص کے سپرد کرنا چاہتا ہوں جس میں ہرچیز

ابھی صفات ہوں۔ چال چلن میں پاک ہو اور نفس پر قابو رکھتا ہو، روش میں ثبات اور استقلال ہو، ادب کے معاملے سے اس میں شائستگی اور نفاست ہو، تجربے سے بختگی اور نرمی ہو، جو راز اس کو سوتیلے ہاتھوں ان کی حفاظت کرے اور جب امور اہم پر وہ مامور ہو تو بغیر تدبیر کے ساتھ انہیں عمل کرے، وقار کے ساتھ خاموش رہے۔ اور علم کے ساتھ گفتگو کرے، قسمت پر قانع ہو، پرانے لباس میں خوش رہے، سالار فوج کی طرح اس میں اقدامیت ہو، فلسفی کا سامبر ہو، عالم کی سی نرمی ہو، نقیب کی سی سمجھ ہو جب اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو شکر گزار ہو اور برائی کے ساتھ اس کا امتحان لیا جائے تو تحمل کرے، آج کی خوشحال کو ضائع کر کے کل مایوس نہ ہو، اپنی شیریں زبان اور حسن اسلوب سے لوگوں کے دل موہ لے۔

یہ ضابطہ بن گیا تھا کہ خلیفہ ہی وزیر بھی مقرر کرتا تھا اور دیوانوں کے افسران اعلیٰ بھی۔ المقتدر کے پر آشوب زمانے میں یہ ہوا کہ خلیفہ وزیر کا مقرر کرتا تھا اور وزیر مختلف دیوانوں کے افسروں کا۔ چوتھی صدی ہجری میں یہ اور ہوا کہ حکومت کا سب سے بڑا عہدہ دار ہونے کی بنا پر عراق کے طاقتور صوبے کا انتظام بھی وزیر ہی کی سپرد کیا جاتا تھا۔ اپنے سرکاری فرائض کی اہمیت اور حسن سلوک اور پرورش کے وسیع اختیارات کی وجہ سے وزیر کی حیثیت وہی تھی جو اس وقت وزیر اعظم کی ہے۔ خلیفہ الکرامی کے زمانے سے بچلے وزیر کے سلطنت کا سب سے بڑا عہدہ دار امیر الامراء یعنی سپہ سالار اعظم ہونے لگا۔

اس اختیار کو جائز قرار دینے کے لئے جو امیر الامراء نے غصب کر لیا تھا اور نیز اس کے اختیار کو محدود کرنے کے لئے مامور دی دو قسم کی وزارت

کا ذکر کرنا ہے تاکہ تفویض اور صرفی تنفیذ تفویض وہ ہے جس میں اختیارات عطا کئے گئے ہوں اور جس میں اختیارات عائد نہ ہو ہوں۔ اول الذکر کے متعلق ماوردی لکھتا ہے: وذلالت تفویض کی صورت میں امام (خلیفہ) کسی کو امور مملکت کا انتظام کرنے کے لئے اس طرح مقرر کرتا ہے کہ وہ خود اپنی رائے سے کام لے اور اپنے اختیارات تمیزی سے حکومت کے معاملات کا انصرام کرے۔ وہ یہ کہہ کر اس کو از روئے قانون جائز کر دیتا ہے کہ خلیفہ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام ذمہ داریاں خود پوری کرے جو اس کو سونپی گئی ہیں۔ لہذا یہ بالکل فطری امر ہے کہ وہ اپنے نائب مقرر کرے۔

اس (نائب کے) اختیارات کے متعلق ماوردی کی یہ رائے ہے کہ وہ امام سے آزاد ہو کر امور قومی کا انتظام کر سکتا ہے۔ وہ خود مقدمات کا فیصلہ کر سکتا ہے اور اسی طرح قاضی مقرر کر سکتا ہے جس طرح امام کرتا ہے۔ اس کو یہ اجازت بھی ہے کہ اس کام کی انجام دہی کے لئے نائب مقرر کرے۔ وہ خود بھی جہاد کر سکتا ہے اور اس کام کے لئے کسی کو مامور بھی کر سکتا ہے۔ وہ خود انتظامی امور انجام دے سکتا ہے یا اپنے کسی کارپرداز کے سپرد یہ کام کر سکتا ہے۔ جو کام امام کر سکتا ہے وہی کام سوائے تین کاموں کے اس قسم کا وزیر بھی کر سکتا ہے :-

(الف) وہ ولیعهد مقرر نہیں کر سکتا۔ (ب) امام کسی شہری کا یہ حق منسوخ کر سکتا ہے کہ وہ امام بنے، وزیر یہ نہیں کر سکتا۔ (ج) وزیر کے لئے ہوئے تقرر کو امام منسوخ کر سکتا ہے۔ مگر جو تقرر امام کرے وہ وزیر منسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ وزیر تفویض کے تمام اعمال از روئے قانون جائز ہوتے ہیں اور اس کے تمام احکام کی تعمیل

ہونی چاہیے۔

وزارت تنقید کا اختیار اس سے کم اور اس کی شرائط تنہا ہی ہیں، کیونکہ اس کا مدار امام کی رائے اور اس کی انتظامی قابلیت پر ہوتا ہے۔ اس قسم کا وزیر ایک طرف امام اور عوام کے درمیان اور دوسری طرف امام اور گورنروں کے درمیان محض واسطہ ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ امام جو حکم دے وہ کرے اور جس امر کے انصرام کے لئے اس سے کہا جائے وہ امام کی طرف سے انجام دے دے۔ وہ گورنروں کے تقرر کا اور جنگ کی تیاریوں کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ گورنر کرتے ہیں وہ سب خلیفہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگر خلیفہ اس سے مشورہ کرتا ہے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو وزیر کہا جائے اور اگر نہیں تو وہ محض مستند (کاتب) رہ جاتا ہے۔

بقول مادردی ایسے وزیر ہیں بھی سات صفات ہونی چاہئیں: قابل اعتماد ہو، راست باز ہو، لالچ سے پاک ہو، دشمنی سے محترز ہو، مرد ہو، ذہین ہو سمجھ داری کے ساتھ اور عشق باز نہ ہو۔ اس کے لئے نہ یہ ضروری ہے آزاد ہو اور نہ یہ کہ عالم ہو۔ ایسا وزیر ذمی بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ وزیر تفویض نہیں ہو سکتا۔

چار امور جن کی وزیر تفویض کو اجازت ہے ان کی وزیر تنقید کو اجازت نہیں ہے۔ وزیر تفویض مقدمات فیصلہ کر سکتا ہے، جنگ کی تیاری کر سکتا ہے اور اس کی نگرانی کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح لڑ رہا ہے، لوگوں سے وہ مالیہ وصول کر سکتا ہے جو واجب ہے اور جو ان کا واجب ہے وہ ان کو واپس کر سکتا ہے۔ وزیر تنقید کے لئے ان میں سے کسی بات کی

اجازت نہیں ہے۔ اس لئے اس کا آزاد ہونا ضروری ہے، نہ قانون شریعت کا
کا عالم، نہ فن حرب کا ماہر اور نہ تفصیلات سے واقف۔ لیکن یہی چار چیزیں وزیر
تفویض میں ہونی ضروری ہیں۔

سرسراں دولت و حکومت خلیفہ ہوتا تھا اور اس کے ماتحت چند مرکزی
دیوانوں کی تنظیم کی گئی تھی۔ ان میں سے ہر ایک پر ایک افسر ہوتا تھا جو صرف خلیفہ
کو جوابدہ تھا۔

مادری کا قول یہ ہے کہ اگر خلیفہ ان سے ان کے محکموں کے متعلق مشورہ
کرتا ہو تو یہ وزیر کے جانے کے مستحق تھے۔ یہ بالکل طبعی بات ہے کہ مرکز کے
ان افسروں اور خلیفہ کے درمیان کچھ مشورہ ہوتا ہے۔ بہر کیف ہندی کے زمانے
زمانے سے وزارت کی صورت اس وزارت سے مشابہ ہو گئی تھی جیسی عہد حاضر کے
پارلیمنٹری طرز حکومت میں ہوتی ہے کہ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے اور کئی ماتحت وزیر
ہوتے ہیں۔ مگر اس وقت کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی اور کوئی مشترکہ ذمہ داری بھی
نہیں کیونکہ دیوانوں کے افسروں کا تقرر عموماً خلیفہ کے ہاتھ میں تھا۔ اگر اس میں
کوئی استثنیٰ ہے تو جعفر اور فضل بن سہیل کی وزارتیں ہیں اور اس زمانے کی وزارتیں
جب عباسی خلیفہ بے اختیار ہو گئے تھے۔

حاجب

حاجب خلیفہ اور عوام کے درمیان ایک واسطہ تھا چونکہ عوام کی تمام ضرورتیں
وہ خود پوری نہیں کر سکتا تھا اس لئے یہ بات بالکل طبعی تھی کہ خلیفہ کی طرف
سے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کوئی افسر مقرر کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ
یہ عہدہ حضرت امیر معاویہؓ ہی کے زمانے سے ایجاد ہوا۔ جب مسجد میں امیر قاتلا

حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے لئے ایک علیحدہ کمرہ (مجرہ) تعمیر کرایا۔ انہیں نے سب سے پہلے اپنے دروازے پر پرے دار مقرر کئے اور ہمیشہ اپنے ساتھ خاص باڈی گارڈ رکھتے تھے۔ مگر عبدالملک نے اس کام کے لئے حاجب مقرر کیا کہ جو لوگ خلیفہ سے ملنا چاہیں ان سے گفتگو کرے اور صرف انہی کو خلیفہ کے پاس بھیجے جن کو واقعی خلیفہ سے ملنے کی ضرورت ہو۔ خود حاجب ہی لوگوں کی بہت سی ضرورتیں پوری اور شکایتیں رفع کر دیتا تھا۔

خلفائے عباسیہ کے عہد میں حاجب کی اہمیت بہت بڑھ گئی چونکہ خلیفہ تک اب لوگوں کی رسائی ایسی آسان نہیں رہی تھی جیسی اموی خلافت میں اس لئے حاجب کے اختیارات بہت بڑھ گئے۔ اس کو اس کا مجاز کیا گیا کہ لوگوں کی بہت سی شکایتیں وہی رفع کر دے تاکہ خلیفہ سے ملنے کی ان کو ضرورت نہ رہے۔

رفتہ رفتہ ان اختیارات میں اور اضافہ ہوا اور وہ ہمہ وقت خلیفہ کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کے فرائض میں یہ بھی داخل ہو گیا کہ وہ غیر ممالک کے مستند سفراء اور معززین کو خلیفہ کی خدمت میں پیش کرے۔

دیوانہائے مرکزی

ہم ان پانچ دیوانوں کا پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں اور ان کے فرائض و عمل کا بھی جو عہد خلافت بنی امیہ میں موجود تھے۔ وہ حسب ذیل تھے :-

۱۔ دیوان جند

۲۔ دیوان خراج

۳۔ دیوان رسائل

۳۔ دیوان خاتم

۵۔ دیوان برید

ابتدائی خلفائے عباسیہ کے زمانے میں بھی یہی رہے لیکن معلوم ہوتا ہے اس خلافت کی پہلی صدی کے آخر میں مندرجہ ذیل دیوانوں کا اور اضافہ ہوا :

(یعنی دیوان محاسبی و تنقید)

۴۔ دیوان ازتہ

(دیوان تفتیش شکایات)

۷۔ دیوان ناظرسی المظالم

(دیوان اخراجات)

۸۔ دیوان نفقات

(دیوان اراضیات شاہی)

۹۔ دیوان سوانی

(دیوان املاک و زمینداری)

۱۰۔ دیوان دیہ

روہ دیوان جورانہ کے معاملات

۱۱۔ دیوان ستر

کے انصرام پر مامور تھا

۱۲۔ دیوان ارد

(دیوان معانیہ عساکر)

۱۳۔ دیوان تقوی

(دیوان محروضات)

۱۔ دیوان الجندوی دیوان تھا جو حضرت عمرؓ نے قائم کیا تھا۔ اس کا

کام یہ تھا کہ سپاہ بھرتی کرے اور اس کو تنخواہ دے۔ چونکہ یہ کام نہایت اہم تھا اس لئے اس کی نگرانی راست خلیفہ یا وزیر کرتے تھے۔ بلا امتیاز قومیت تمام سپاہیوں کو تنخواہیں اور بھتے دئے جاتے تھے۔ مگر اموی خلیفہ ہشام نے جو یہ اصلاح کی تھی کہ جو شخص کسی جنگ میں شریک نہ ہو اس کو کوئی وظیفہ نہ دیا جائے، وہ جاری رہی۔

حالت جنگ میں سپاہیوں کے دو طبقے ہوتے تھے ایک باقاعدہ سپاہی

جن کو حکومت سے تنخواہ ملتی تھی اور دوسرے مجاہدین جو مذہبی فریضہ سمجھ کر جنگ میں شریک ہوتے تھے۔ مجاہدین جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو ان کو صرف کھانا ملتا تھا اور مال غنیمت میں باقاعدہ سپاہیوں کی برابر حصہ۔ البتہ اس دوران میں ان کی بیویوں اور بچوں کو جنس یا نقد کی صورت میں وظیفہ ملتا رہتا تھا۔

ایک خاص جمعیت قائم کی گئی تھی جس میں سب غیر مالک کے باشندے ہوتے تھے۔ یہ شہری گارد تھا۔ ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی تھیں اور بڑی شاندار دریاں۔ اس شہری گارد کے علاوہ ایک اور جمعیت تھی جس کو خانگی سپاہ کہتے تھے۔

جن عہدے داروں کو آج کل ایڈمی کانگ کہتے ہیں خلفائے بنی عباس کے ہاں ان کا نام غلمان البحر تھا۔ یہ خلیفہ کے پیش خدمت ہوتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہو جاتے تھے تو ایڈمی کانگ کا کام کرتے تھے۔ ان کی تعلیم دربار میں ہوتی تھی اور یہ اچھی طرح عسکری تربیت کے بعد فوجی ملازمت میں داخل ہو جاتے تھے۔ ان کی بارگاہیں الگ ہوتی تھیں اور ان میں یہ فوجی ضوابط کے تحت رہتے تھے۔

ایک کور میں دس ہزار سپاہی ہوتے تھے اور ان کی کمان امیر یا جنرل کرتا تھا۔ ایک ہزار کی جمعیت یا بٹالیں پر ایک قائد ہوتا تھا، اور سو سپاہیوں کی جمعیت یا کمپنی کے سردار کو نقیب کہتے تھے۔ دس آدمیوں پر عریف ہوتا تھا۔ سپاہ کی دریاں ان کی جمعیوں (کوروں) اور ان کے اسلحہ کی مناسبت سے ہوتی تھیں۔

سواروں کے پاس برچھے، حربے، تلواریں اور ڈھالیں ہوتی تھیں، تیر

اندازوں کے پاس کمانوں اور تیروں کے علاوہ تلواریں اور ڈھالیں بھی ہوتی تھیں۔

پیدل سپاہیوں کے سروں پر خود ہوتے تھے اور سینے بازوؤں اور ٹانگوں کی حفاظت کے لئے مختلف قسم کی زرہیں، جیسے چار آئینہ اور جوشن وغیرہ ہر ایک کور کے ساتھ نفت سے آگ لگانے والوں کی ایک جمعیت ہوتی تھی اور ایک جمعیت ان کی جن کے پاس تلوار اور ڈھال کے ساتھ پیچھے وغیرہ ہوتے تھے تاکہ زمین گھونے اور پل وغیرہ بنانے کا کام انجام دیں۔ یہ جو نفت پھینکنے والے تھے ان کے جسم پر ایسا لباس ہوتا تھا کہ ان پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ بلا تکلف دشمن کے جلتے ہوئے مورچوں میں گھس جاتے تھے۔

امویوں کے زمانے میں پیدل سپاہی کی تنخواہ اوسطاً ایک ہزار درہم سالانہ تھی جو اس وقت کے چالیس پونڈ یا ۵۴۰ روپے ہوئے۔ پہلے عباسی خلیفہ صفاح نے گھٹا کر پیدل سپاہی کی تنخواہ ۸۰ درہم ماہانہ کر دی تھی۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سپاہیوں کی تنخواہ مختلف صوبوں میں وہاں کے مقامی حالات کی مناسبت سے مختلف تھی۔

بعد میں فوجیوں کی تنخواہیں کم ہونے کے دو سبب معلوم ہوتے ہیں ایک سونے کا نرخ اور دوسرے ممالک محروسہ خلافت کی وسعت جس میں فوجی بھرتی ہوتی تھیں۔ اسلام کے اس جمہوری اصول سے کہ جو کوئی اسلام قبول کر لیتا تھا اس کو عربوں کی برابر حقوق مل جاتے تھے اور عرب فاندالوں کے موالی بننے کے طریقہ نے دیسح پیمانے پر فوج کی بھرتی میں بڑی مدد کی، اسی وجہ سے آخری دور کے خلفاء اس کے پابند نہیں رہے تھے کہ صرف قبائل سے فوج بھرتی کریں۔ ان کی بہتر شرائط ملازمت دیکھ کر فرانسیسی، یونانی، افریقی، فارسی اور

بربر و غیرہ ان کے جھنڈے کی نیچے جمع ہو گئے۔ بے شک اس سے افواج کی
بھرتی کے لئے میدان تو بہت وسیع ہو گیا لیکن فوج میں وہ پہلی سی یکجہتی
اور یک دلی نہیں رہی۔

فوجی تنظیم

زمانہ قدیم سے فوج پانچ حصوں میں تقسیم ہوتی تھی خواہ وہ کوچ میں
ہو یا میدان جنگ میں : (۱) قلب جس میں سالار فوج ہوتا تھا۔ (۲)
دہستا بازو (میسرہ)۔ (۳) بایاں بازو (مہینہ)۔ (۴) فوج کا مقدمہ جو
جوگے چلتا ہے (طلایہ) برادل (۵) فوج کا پچھلا حصہ جو اس کی عقب سے حفاظت
کرتا ہے سائلہ کہتے تھے۔

کوچ میں طلایہ کے سوار جو اپنے ساند سامان کے اعتبار سے ہلکے پھلکے ہوتے تھے
اس شان کے ساتھ فوج سے کسی میل آگے چلتے تھے کہ جسم پر زرہ اور سرورں پر چمکدار فولاد کی
خود اور ان پر سیاہ شتر مرغ کے پروں کی کلتیاں۔ وہ کام جو اس زمانے میں
اسکاؤٹ کرتے ہیں اس سے مسلمان خوب واقف تھے۔ اسکاؤٹس صرف اتنا
ہی کام نہیں کرتے تھے کہ وہ آگے بڑھ کر دو پیش کے حالات اور دشمن کی
حرکات و سکنات کا اندازہ کریں بلکہ ان ملکوں کے نقشے بھی بناتے تھے جو
رہتے ہیں پرکاتے تھے۔ ہر جنرل اپنے اسکاؤٹس کے ذریعے سے خود نقشے مرتب
کرتا تھا یا مستقر سے نقشے حاصل کرتا تھا۔

جب یہ عرب فوج دشمن کے ملک میں اس طرح چلتی ہوگی کہ ایک
دستے کے پیچھے دوسرا دستہ اور پھر ان دستوں کا لامتناہی سلسلہ تو وہ منظر
بڑا پر شوکت اور دشمن کے لئے پرہیبت ہوتا ہوگا۔ آگے سواروں کے وہ دستے

ہوتے تھے جو خود وزرہ بکتر اور اسلحہ سے اس طرح آراستہ کہ ان کو فوجی اصطلاح میں بہاری کہا جاتا تھا، ان کے دھنے اور بایں تیر اندازوں کی ہتھیں جو پیدل اٹھایں نیز دوڑتے تھے جتنا سواروں کے گھوڑے، ان کے پیچھے پیدل فوج جو بڑی شان سے ترتیب کے ساتھ چلتی تھی۔ ان کے پیچ میں اونٹوں کی طویل قطاریں جن پر اجناس، خوراک، اسلحہ اور غیہ ہوتے تھے۔ سب کے پیچھے اونٹوں اور خچروں اور گھوڑوں پر پیادوں اور زخمیوں کے لئے ڈوبیاں، منجینیق اور دوسرے آلات جنگ۔

محافظ دستے (بادی گارڈ) کی چمکدار در دیاں، شاہانہ وضع کے علم جن پر شہری کام، سالار اور افسر اپنی پر شوکت در دیوں میں نمایاں اور ممتاز یہ پورا منظر حشمت و جلال کی تصویر ہوتا تھا۔ طلایہ اپنی منزل معینہ پر پہنچتے ہی خند تیں کھدواتی تھی اور جب فوج پہنچتی تھی تو ترتیب کے ساتھ جیسے نسب کے جاتے، ان میں سرگیس، چوک اور بازار قائم ہوتے اور لشکر گاہ ایک معمولی سا شہر بن جاتا تھا کوئی گڑ بڑ اور کوئی بے ترتیبی نہیں ہوتی تھی، راشن تقسیم ہوتا اور فوراً آگ جلائی جاتی، کھانا تیار ہوتا۔ شام کا کھانا کھا کر جو بڑا ساڑ ہوتا تھا پوری فوج خلیفہ کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کرتی اور اگر وہ نہ ہوتا تو قاضی لشکر کی امامت میں اور پھر سب لوگ حلقے بنا کر بیٹھ جاتے اور ان میں سابقہ جنگوں کے وہ واقعات بیان کئے جاتے جن سے سپاہیوں کے دلوں میں جوش اور امنگ پیدا ہوتی۔

عربوں کا قدیم طریقہ جنگ یہ تھا کہ سپاہی اکہری یا دوہری صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے تھے، خواہ انہیں حملہ کرنا ہوتا یا مدافعت کرنی۔ لیکن مرد آن تانی کے زمانے تک یہ طریقہ جنگ بالکل تبدیل ہو گیا۔ اب وہ حملہ

بھی سٹوس اور مجتمع جمیختوں سے کرنے لگے اور اسی طرح حملہ روکتے بھی لگے۔ حملہ روکتے کے لئے پیدل فوج مربعوں کی صورت میں اپنی تنظیم کرتی، وہ ایک گھٹنا زمین میں ٹیک کر جھک جاتے اور اپنے لیے برچھوں کی انیاں دشمن کی طرف کر دیتے اور اپنی ڈھالیں اس طرح زمین پر کھڑی رکھتے کہ اس سے ان کا جسم چھپ جاتا۔ اور اس کے منتظر رہتے کہ کب دشمن حملہ کرے اور وہ برچھوں سے اس کا استقبال کریں۔ پیدل فوج کے پیچھے تیر انداز اور ان کے پیچھے اور داپنے بائیں سواروں کے دستے ہوتے۔

دشمن کے قریب آتے ہی تیر انداز تیروں کی بارش کرتے، پیدل اپنی اپنی جگہ قائم برچھوں سے دشمنوں کو روکتے اور سوار اس خالی جگہ سے جو درمیان میں ان کے لئے چھوڑی جاتی، نکل پڑتے اور بڑھتے ہوئے غنیم پر حملہ آور ہوتے جیسے ہی یہ معلوم ہوتا کہ دشمن کی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، فوج کے محفوظ دستے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرتے۔ تعاقب عموماً سوار فوج کرتی تھی جن میں سوار تیر انداز بھی ہوتے تھے۔ حملے اور ہجوم کی صورت میں یہی ترتیب اور یہی طرز جنگ برتنا جانا تھا۔

پہاڑ کی جنگ میں عرب بڑے ماہر تھے۔ محاصرے میں وہ منجینق اور دبا بوں سے قلعوں کی دیواریں توڑتے تھے۔ منجینق ایسے طاقتور تھے کہ وہ پہاڑیوں کے پورے پورے ٹکڑے رکھ کر ایسے زور سے پھینکتے تھے کہ وہ بخرط مستقیم اڑ کر دیواروں میں گھس جاتے تھے۔

انجینیر

انجینروں کا ایک چٹا ہوا عملہ ہر اس فوج کے ساتھ رہتا تھا جو

نقل و حرکت میں ہوتی تھی اور ہر شہر اور قلعے میں بھی اس فن کے افسر رہتے تھے۔ اس جمعیت کے افسر کو امیر المنجیقین کہتے تھے۔ یہ عموماً معمولی باضابطہ فوج کی ملازمت سے اپنے کام کا آغاز کرتے تھے اور بعد کو انجیزوں کی جمعیت میں ان کا تقرر ہو جاتا تھا یا ان مقامات میں قیام کرتے تھے جہاں ان کی تعیناتی ہوتی تھی۔ ان انجیزوں میں اپنے فن کا سب سے بڑا ماہر یعقوب بن صابر منجیق تھا، اُس نے انجیزی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام انعت المسابک تھا۔ اس کتاب کے متعلق ابن خلدون یہ لکھتا ہے: "اس نے جنگ کے متعلق ہر چیز پر بحث کی ہے، مثلاً: ترتیب جنگ، قلعوں کی تعمیر، مورچوں کی تعمیر، محاصرہ، سواری کی مشقیں، جنگی گھوڑے، ہر قسم کے اسلحہ کا استعمال، فوجی انجن (منجیق وغیرہ) بنانا، دست بدست جنگ، سوار جمعیتوں کی مختلف اقسام اور گھوڑوں کے اوصاف۔"

جب فوج میدان کارزار میں ہوتی تھی تو اس کے ساتھ اہل ادرجراؤں کا عملہ بھی ہوتا تھا اور ایک پورا شنفاخانہ جس میں ضرورت کا ہر سامان ہوتا رہتا تھا۔ زخمیوں کے نقل و حمل کے لئے کئی قسم کی گاڑیاں ہوتی تھیں جنہیں اونٹ چلاتے تھے۔

ہر اہم مقام پر اسلحہ سازی کے کارخانے تھے۔ تجربہ کار اور ذی مرتبہ افسران کا معائنہ کرتے تھے۔

اس مقصد کے لئے ایک جداگانہ دیوان قائم تھا جس کا نام دیوان ارد تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ فوجی ساز و سامان کی نگرانی کرے۔ تمام اسلحہ خانے ایک خاص افسر کے ماتحت تھے۔ اس عہدے کا نام مشرف صحت بالمحران تھا۔

عربوں کو اپنی ہمسایہ قوموں پر صرف فوجی تسلیم ہی میں نہیں بلکہ سرعت نقل و حرکت میں بھی فوقیت حاصل تھی۔ یونانی اپنا سامان اور خورد و نوش کی اجناس گاڑیوں اور چھکڑوں میں لے جاتے، جن میں خیرا گدے اور گھوڑے جتے ہوتے تھے۔ عرب یہ سب کام اونٹوں سے لیتے تھے۔ اس لئے فوجیں سامان رسد اور سپاہیوں کے بستر وغیرہ اور اسلحہ ایسی تیزی سے پہنچائے جاتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ جب زیادہ طویل فاصلے طے کرنا ہوتا تھا تو پیدل فوج کے لئے بھی گھوڑے یا اونٹ ہیا کئے جلتے تھے۔ اکثر ایسے چھوٹے کوچوں میں کہ جلدی پہنچنا ہوتا تھا ہر سوار ایک ایک پیدل سپاہی کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیتا تھا۔

عربوں کے دشمن یوششم نے جس کا لقب عاقل تھا اور جو معتد بہتد مکتفی اور مقتدر کا ہم عصر تھا عربوں کے اس عہد کی تدبیر جنگ کا دلچسپ تذکرہ کیا ہے، جب عربی سلطنت کی عظمت اور طاقت ختم ہو چکی تھی۔ ان کی جنگ کی ترتیب بلا تخریک طویل مزاح کی صورت میں ہوتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس پر حملہ دشوار ہوتا تھا اور ان کے لئے مدافعت کی سہولتیں اس میں بہت تھیں۔ یہ ترتیب کوچ میں اور جنگ میں بڑی سختی سے قائم رکھی جاتی تھی۔

عرب اپنی جگہ استحکام کے ساتھ قائم رہتے تھے، وہ اپنے مقام سے ہلتے تک نہ تھے۔ اس میں مد نظر یہ تھا کہ وہ نہ جلدی سے حملہ کریں اور نہ ایک مرتبہ شروع کرنے کے بعد وہ جلدی جنگ بند کر سکیں۔ وہ عموماً اس کو ترجیح دیتے تھے کہ دشمن کے حملے کا انتظار کریں لیکن پہلے حملے کو دفع کرتے ہی وہ پوری طاقت سے آگے بڑھتے تھے۔ زمین پر اور سمندر میں دونوں

بلکہ ان کا یہی ایک طریقہ تھا۔ پہلے وہ غنیم پر تیروں اور برچھوں سے دار کرتے تھے پھر اپنی اپنی ڈھالوں کے کنارے باہم سختی سے ملا کر پیوستہ صفوں میں دشمن پر حملہ شروع کرتے تھے۔

بہتر ترتیب میں اور احتیاط میں عرب دوسری قوموں سے ممتاز تھے وہ جنگ کے لئے جبری بھرتی کی مجبوری سے نہیں بلکہ بطیب خاطر ملتے تھے۔ امیر اپنے ملک کے لئے جنگ کرتے تھے اور اس کے لئے جانیں دیتے تھے اور غریب مال غنیمت کے لئے۔ ان کے ہم وطن ان کو اسلحہ دیتے تھے اور صرف مردہ ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی غریب اور مزدورت مند مجاہدوں کے واسطے سامان حرب مہیا کرنے کے لئے چندہ دیتی تھیں۔

خان کریم جس نے تاریخ ثقافت اسلامی تحت قلعہ لکھی ہے اس پر یوں اظہار خیال کرتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ (قسطنطنیہ) جو عربوں کو وحشی اور کافر کہتا تھا، یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ گرے ہوئے بازنطینیوں سے بہت زیادہ شائستہ تھے اور یہ کہ اس زمانے میں وہی ترقی اور تہذیب کی نمائندگی کر رہے تھے اور پھر وہ آگے لگتا ہے :-

”بہت سی چیزوں سے ثابت ہے کہ جو دوسروں کو وحشی کہتے تھے فی الحقیقت خود ایسے تھے کہ ان کو وحشی کہا جائے۔ ہم کو یوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بازنطینی عربوں پر اور خصوصاً عرب سواروں پر زہر کے بجھے ہوئے تیر بھینکتے تھے، اور چونکہ عرب اپنے گھوڑوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اس لئے وہ اپنے گھوڑوں کو زہریلے تیروں سے بچانے کے لئے پیچھے ہٹنا گوارا کر لیتے تھے۔ دشمن کے دیہات لوٹنا اور ان میں آگ لگا دینا بازنطینیوں کے ضوابط میں داخل تھا، اس کے مقابلے میں عرب اس کی بہت کم اجازت دیتے تھے۔“

لوٹ اور غنیمت کے متعلق باز نطینوں کے ہاں کوئی ضوابط نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے قانون شریعت میں اس کے لئے سخت اصول تھے اور اس وقت تک ان کی سختی سے پابندی کی گئی جب تک کہ پرانے قوانین میں خلل نہ آیا۔ عربوں کی اخلاقی برتری اس مذکورہ بالا فقرے سے ظاہر ہے کہ وہ جنگ میں اپنی خوشی سے شریک ہوتے تھے۔

عربوں کی عسکری طاقت میں ضعف واقعی خلیفہ مقتدر کے عہد حکومت سے آیا اور یہ بالخصوص سپاہیوں کو تنخواہیں دینے کے طریقے میں تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا کہ سپاہیوں کو تنخواہیں مرکزی بیت المال کی جگہ گورنر (دالی) اور حلقوں کے سپہ سالار دینے لگے تھے جن کو اس غرض کے لئے بعض صوبے دیدے گئے تھے۔ فضول خرچ اور عیش پرست دربار کے لئے یہ ناممکن ہو گیا تھا کہ معمولی آمدنی سے حکومت کا خرچ چلائے۔ اس لئے مقتدر نے اپنے امرا کو اس شرط پر صوبے دے دیے کہ وہ تمام آمدنی اپنے طور پر وصول کریں، اس سے حکومت کا خرچ چلائیں اور فوج کی تنخواہیں دیں اور ایک محبسہ رقم دربار بغداد میں داخل کریں۔ ان جاگیروں کو اکتیات کہتے تھے۔

یہ دیکھنے سے یہ کیا کہ سپاہیوں کو تنخواہ میں زمینیں دینے لگے۔ یہ فوجی جاگیریں ہر قسم کے محصول سے بری ہوتی تھیں اور ان سے جو پیداوار ہوتی تھی وہ جاگیرداروں یعنی سپاہیوں اور افسروں کی ہوتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تہذیب و تمدن میں تنزل آیا اور نہایت زرخیز اور دولت مند صوبے مملکت اور غیر آباد ہو گئے۔ غیر ملکیوں نے بتدریج عرب قوم کے لوگوں کو زمین سے بے دخل کر دیا۔ جنگھائے صلیبی کے آغاز سے ذرا ہی قبل مغربی ایشیا کی سیاسی اور معاشرتی حالت کی اعتبار سے یورپ کی سی تھی۔ وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا جو

خلیفہ کو اسی طرح اپنا مذہب پیشوا سمجھتی تھیں جس طرح مغرب میں پوپ کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ مفاد میں کوئی اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ اکثر باہم لڑتی تھیں، انہوں نے اپنی خود غرضانہ رقابتوں اور حصول عظمت کی تمنا میں سلطنت کو کمزور کر دیا۔

بحریہ

شام اور مصر کی فتح سے سمندر کا طویل و عریض حصہ عربوں کے قبضے میں آگیا تھا اور تجارتی بندر گاہوں کی حفاظت اور دشمن کے مقابلے کے لئے اس کی بڑی اہمیت ہو گئی تھی کہ بحری بیڑہ قائم کریں اور اسے برقرار رکھیں۔ اس لئے بحری بیڑے میں آدمی رکھنے اور اس کے ساز و سامان کی درستی کی طرف بڑی توجہ کی گئی۔ مصر اور شام کی تمام بندر گاہوں میں اور خلیج فارس کے بندر گاہ اہلہ اور بوشہر میں ڈاک بار ڈٹے جن میں جہاز بندہ تھے۔ عربوں کے جہاز باز نطینی جہازوں سے بڑے ہوتے تھے لیکن غالباً رفتار میں ان کی طرح تیز نہیں۔

تجارتی بیڑہ بھی ایسا ہی اچھا تھا اور بحری تجارت کی نگہداشت اور حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ جنگی بیڑے میں صرف وہی جہاز نہیں تھے جو گورنمنٹ بحری جنگ کے لئے تعمیر کرائی تھی بلکہ تحت حکم سرکار ہر صوبہ اور ہر بندر گاہ کسی معینہ تعداد میں جہاز تعمیر کرا کر دینے پر مجبور تھا۔ ہر جنگی جہاز کی کمان قائد یا مقدم (کیپٹن) کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور جہاز میں جتنے بحری سپاہی ہوتے وہ اسی کے تحت حکم ہوتے تھے اور وہی ان کی قواعد، مشقوں اور ساز و سامان کا نگران ہوتا تھا، نیز ایک دوسرا افسر رئیس کہلاتا تھا۔ یہ جہاز رانی کے کام میں مصروف رہتا تھا۔ پورے بیڑے کے افسر اعلیٰ کو امیر الماریا یا امیر البحر کہتے تھے۔ اسی سے لفظ

ایڈمرل بنایا گیا ہے۔

۲۔ دیوان الخراج بھی حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں قائم ہوا۔ اس دیوان کا کام یہ تھا کہ جو محصولات وصول ہوں اور جو خرچ ہو اس کا حساب رکھے۔ اصل میں یہ مرکزی مالی بورڈ تھا۔ صوبوں میں جو رقم ملازموں کی تنخواہ ادا کرنے اور دوسرے اخراجات کے بعد بچتی تھی وہ اسی دیوان میں جمع ہوتی تھی اسی طرح اگر کسی صوبے میں خسارہ ہوتا تو یہی دیوان وہ کمی پوری کرتا تھا۔

وسائل آمدنی

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے امویوں کے عہد میں بعض خلاف شریعت محصولات وصول کئے جاتے تھے۔ مالی انتظام کے لئے اذروئے شریعت صحیح اور مستحکم اصول معین کرنے کی غرض سے ہاذون الرشید نے امام ابو یوسفؒ سے جو اپنے عہد کے عظیم فقیہ تھے یہ فرمائش کی کہ وہ کوئی ایسی کتاب لکھیں جس سے مالی امور میں رہنمائی ہو سکے۔ اس پر امام ابو یوسفؒ نے اپنی مشہور کتاب الخراج لکھی اس میں انہوں نے تمام اصولوں کی صاف وضاحت کی اور اس کی کتاب بیان کی کہ کس طرح ان کا ارتقا ہوا۔ نیز انہوں نے یہ بتایا کہ آئندہ کیا روش اختیار کی جائے اور خلیفہ کو ان بد اعمالیوں سے آگاہ کیا جو مالی انتظام میں پھیلی ہوئی تھیں اور اس کو یہ نصیحت کی کہ ان کا استیصال کرے۔

کتاب الخراج کی رو سے وسائل آمدنی حسب ذیل ہیں :-

الخیمہ : امام ابو یوسفؒ نے اس ذریعہ آمدنی کے تحت میں وہ تمام مددات بھی داخل کر لی ہیں جن پر خمس عائد ہوتا ہے جیسے معدنیات اور وہ دھاتیں جو زمین سے کھودی یا چنی جائیں، دینے اور وہ قیمتی اشیاء جو سمند

حاصل ہوں۔

امام ابو حنیفہ اور اکثر حنفی قیہوں کی یہ رائے ہے کہ خمس اسی طرح خرچ ہونا چاہیے جس طرح چار خلفاء کرتے تھے۔ لیکن امام ابو یوسف نے امام شافعی کی رائے اور حضرت عمر بن عبد الملک کے تعامل کی تائید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ عامۃ المسلمین کی مشترکہ بھلائی کے لئے خرچ ہو اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ بنو ہاشم کو دیا جائے۔ امام ابو یوسف کی شرعی رائے کی بناء پر خلفائے بنو عباس غنیمت کا یہ حصہ اپنی ذات پر خرچ کرنے لگے۔

✓ زکوٰۃ :- زکوٰۃ جو صرف مسلمانوں سے وصول کی جاتی تھی عہد عباسیہ میں اس کی شرح بھی وہی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی تھی اور اس کے خرچ کی جو مدت قرآن نے مقرر کر دی ہیں ان کی پابندی بھی اسی سختی سے کی گئی جس طرح پہلے ہوتی تھی۔ مگر امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ جس شہر سے وصول کی جائے اسی شہر میں وہ خرچ ہونی چاہیے اس سے باہر وہ نہ جائے۔

✓ عشر :- امام ابو یوسف نے مندرجہ ذیل اقسام اراضی کو عشری قرار دیا ہے :-

۱۔ بنو تغلب کے علاوہ تمام عربی زمینیں۔

۲۔ وہ تمام غیر عربی زمینیں جن کے مالک مسلمان ہو گئے ہوں۔

۳۔ وہ تمام غیر عربی زمینیں جو مسلمانوں نے لڑکر فتح کی ہوں اور خلیفہ

نے فاتحین میں تقسیم کر دی ہوں۔

امام ابو یوسف خلیفہ کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مفتوحہ عربی زمینیں سپاہیوں کو عطا کرے اور فتنے کی زمینیں امتیازی خدمات کے صلے میں مسلمانوں

کو بطور زمینداری دے۔ یہ زمینیں خراجی زمینوں کے طور پر بھی دی جاسکتی ہیں اور عشری کے طور پر بھی۔

مذکورہ بالا اقسام زمین کے علاوہ ایسی افتادہ زمینیں، دلدلیں اور جنگل بھی جنہیں مسلمان بغیر خراجی وسائل آبپاشی استعمال کے قابل کاشت بنائیں، عشری ہو سکتی ہیں۔ مگر پھر بھی حضرت عمرؓ نے جو قاعدہ مقرر کر دیا تھا کہ خراجی زمینیں عشری زمینوں میں تبدیل نہیں کی جاسکتیں اکثر حالات میں قائم رہا۔ نصر بن سہار نے اموی عہد حکومت میں جو اصلاحات نافذ کی تھیں وہ تمام مقاصد و اغراض کے لئے عباسیوں کے عہد میں بھی اختیار کی گئیں اس اصلاح کی رو سے ہر موضع پر محصول معین کیا جاتا تھا اور تمام مسلم اور غیر مسلم زمیندار اپنی زمین کے بقعے کے تناسب سے اس کی ادائیگی میں شریک ہوتے تھے۔ اس اصلاح کا فائدہ یہ تھا کہ ایک طرف حکومت کو مالگزاری میں نقصان نہیں ہوتا تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کو اس کی اجازت تھی کہ خراجی زمینیں اپنی ملکیت میں رکھیں۔

جزیہ :- جزیرہ ان تمام غیر مسلموں سے لیا جاتا رہا جو اس قابل تھے کہ ملک کی حفاظت میں ہتھیار چلاویں۔ اس محصول کا تعین اس طور سے کیا گیا کہ امیروں پر فی کس ۴۸ درہم سالانہ، اوسط درجے کے لوگوں پر ۲۴ درہم، غریبوں پر ۱۲ درہم۔

بنو تغلب کے عیسائی، جن کو جزیرے سے مستثنیٰ کیا گیا تھا، اسی انتظام کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا دگنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ لکھنے والے غیر مسلموں کا یہ بیان صحیح نہیں ہے کہ جزیرہ ان لوگوں کے لئے ذلت کی علامت تھی جن پر وہ عائد کیا جاتا تھا یا

مسلم اور غیر مسلم کے درمیان برتاؤ میں فرق کی، بلکہ یہ بہت بڑی رعایت تھی جو مسلمان فرمانرواؤں نے اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ کی۔ اس محصول کے عوض صرف وہی نہیں کہ تمام غیر مسلم عسکری خدمت سے مستثنیٰ کر دئے گئے بلکہ ان کے جان و مال اور مذہبی عقیدے کی حفاظت کی ضمانت بھی کی گئی۔ وہ سب لوگ جو ہتھیار چلانے کے قابل نہ تھے جیسے غورین، پیکھے اندھے، اپاہج اور بوڑھے جن سے مستثنیٰ تھے۔ حتیٰ کہ مفلسوں، غریبوں اور بیروزگاروں سے بھی جزیہ طلب ہی نہیں کیا جاتا تھا۔

خراج :- امام ابو یوسف خلیفہ کو اس میں مختار قرار دیتے ہیں کہ خواہ وہ مغلوطہ زمینیں فاتحین میں تقسیم کر دے یا اسی ملک کے باشندوں کے قبضے میں رہنے دے۔ جب یہ زمینیں ان کے اصل مالکوں کے قبضے میں چھوڑی جاتی تھیں تو وہ ان کی ناقابل انتقال ذاتی ملک ہو جاتی تھیں۔ اس طرح وہ سب زمینیں جو غیر مسلموں سے لڑکر فتح کی جاتی تھیں اور نیز وہ جو قبضے میں آئی تھیں خراجی زمینیں ہوتی تھیں۔

حضرت عمرؓ نے محصول کا نرخ معین کر دیا تھا لیکن امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ خلیفہ کی ہدایت پر نرخ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی کے مطابق مائون نے سواد کی زمینوں کے ٹیکس کا نرخ پیداوار کے نصف کی جگہ $\frac{2}{5}$ کر دیا یہ بیس فی صدی کی کمی تھی۔

مادردی نے خراج کی تشخیص کے تین طریقے بیان کئے ہیں :-

۱۔ پورے مونسج کی زمین پر بلا اس کا لحاظ کے خراج عائد کیا جاتا تھا کہ واقعی کتنی زمین زیر کاشت ہے۔

۲۔ محض مجموعی رقبہ کاشت کی بنا پر خراج عائد کیا جاتا تھا۔

۳۔ گاؤں کی مجموعی پیداوار تقسیم کی جاتی تھی اور حکومت اس میں سے اپنا حصہ لیتی تھی۔ بالقطع خراج کی تشخیص کو تکملہ کہتے تھے اور مقتدر کی حکومت میں یہ بند کر دیا گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ تینوں طریقے جو ماوردی نے بیان کئے ابتدائی خلفائے عباسیہ کے عہد میں رائج تھے۔

ابتدائی عباسی خلفاء کے زمانے میں تحصیل و محصولات کا کام ٹھیکے داروں پر چھوڑ دیا گیا تھا جس کے عوض ان کو ایک مقررہ رقم دی جاتی تھی۔ اس سے مختلف قسم کی بد اعمالیوں کا قح ہو گیا۔ امام ابو یوسف نے اس طریقے کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ طریقہ جس کو تقبیل کہتے تھے اس کا باعث ہوا کہ ٹھیکیدار رعایا سے جبراً ناجائز رقم حاصل کرنے لگے۔ امام ابو یوسف اس طریقے کی صرف اس صورت میں اجازت دیتے ہیں کہ موضع کے لوگ خود اپنے میں سے کسی محتر آدمی کو تجویز کریں کہ اس کو خراج و غیرہ کی رقم وصول کر کے ان کی طرف سے خزانے میں داخل کرنے کی اجازت دی جائے۔

۴۔ عشر بھی حضرت عمرؓ کے زمانے سے شروع ہوا اور اموی اور عباسی حکومتوں میں جاری رہا۔ امام ابو یوسف نے خراج اور خیرات (زکوٰۃ) صدقہ اور عشر میں صاف فرق کیا ہے۔ خیرات کے آٹھ خرچ قرآن میں صاف بیان کر دیے گئے ہیں۔ امام ابو یوسف یہ طے کرتے ہیں کہ مندرجہ ذیل پانچ اخراجات خراج سے پورے ہونے چاہئیں:-

(۱) قساصیوں، دایوں اور دوسرے سرکاری عہدے داروں کی تنخواہیں۔

(۲) سپاہیوں کے وظائف۔

(۳) آب پاشی کے لئے نئی نہروں کی کھدائی اور پرانی نہروں کی مرمت۔

(۴) بڑے شہروں میں آب رسانی کے لئے نہروں کی کھدائی۔

(۵) جیل خانوں کا انتظام۔

دیوان رسالے :- دیوان رسالے اموی عہد خلافت میں پیدا ہوا۔ صدر

دیوان کے قرائن، جس کو حکومت کا خاص سیکریٹری سمجھنا چاہیے، یہ تھے کہ شاہی فرامین، اسناد، اعلان نامے لکھے اور عام طور پر سیاسی خط و کتابت کرے۔

اور جب خلیفہ یا وزیر انہیں منظور کر لیں تو ان کو ہر کر دے۔ بعض اوقات

وہ سرکاری خطوط کی نظر ثانی اور اصلاح کر کے خود ہی ان پر مہر لگا دیتا تھا۔ وہ

خلیفہ کے ان عام درباروں میں بھی شریک ہوتا تھا جن میں خلیفہ لوگوں کی

شکایتیں سنتا تھا اور مستغیثوں کی درخواستوں پر فیصلے دیتا تھا۔ اس صورت

میں فیصلے کی ایک نقل مدعی کو دی جاتی تھی اور اصل سرکاری محافظ

خانے میں رہتی تھی۔

دیوان خاتم :- یہ بھی اموی خلفاء کے عہد میں شروع ہوا۔ بعض

یورپین مورخ یہ لکھتے ہیں کہ دیوان خاتم کی جگہ دیوان توفیق نے لے لی تھی۔

میں لکھتا ہے کہ دیوان توفیق کی صدارت ہارون الرشید کا وزیر جعفر کرتا تھا

جب جعفر دیوان نظارۃ المظالم کی صدارت کرتا اور مستغیثوں کی درخواستوں پر

احکام صادر کرتا تو وہ توفیحات کہلاتے تھے۔

دیوان البرید :- یہ دیوان بھی خلافت امویہ میں قائم ہوا مگر اس کو زیادہ

اہمیت عہد عباسیہ میں ہوئی۔ یہ صرف عوام ہی کے خطوط نہیں پہنچاتا تھا

بلکہ اس تمام سرکاری مراسلت کی ترسیل اسی کے ذریعے سے عمل میں آتی تھی جو

باہم صوبوں کے اور صوبوں اور مرکز کے کارپردازان حکومت کے درمیان ہوتی تھی۔ صوبوں میں دیوان البرید کی خدمت پر جو افسر مامور تھے وہ اصل میں وہ خفیہ خبر رساں ہوتے تھے جن کا کام یہ تھا کہ سلطنت کے مختلف حصوں میں جو واقعات ہوں ان پر نظر رکھیں اور ایسے واقعات کی اطلاع بھیجیں جو حکومت کی توجہ کی قابل ہوں۔ ایسے تمام راستوں پر جو دار الخلافت کو اتنے تھے منزلیں قائم کر دی گئی تھیں اور ان میں پیغام رسالوں کی چوکیاں۔ ان چوکیوں پر ہلکارے تبدیل ہوتے تھے۔

خلیفہ ہندی نے ایک نئی سڑک بنوائی جس نے بمبئی سے ٹیکے اور ٹیکے سے بغداد تک ڈاک کی چوکیاں قائم کی تھیں۔ یہ ڈاک ہلکاروں کے ذریعے سے بھی جاتی تھی جو پیدل دوڑتے تھے اور اونٹوں اور گھوڑوں کے سواروں کے ذریعے سے بھی۔ بعض اوقات کمپوزڈں سے بھی پیغام رسائی کا کام لیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی برید کے ذریعے فوج کی چھوٹی سی جمیعت بھی بھیج دی جاتی تھی۔

بغداد میں بسر کر دگے صاحب البرید والاخبار ایک مرکزی دفتر بھی تھا جس کے پاس سلطنت کی تمام خبریں اور اطلاعات آتی تھیں۔ محکمہ برید کے افسر علی اکا بہ قریضہ تھا کہ اس کے ماتحتوں کے پاس سے جو مراسلے اور اطلاعات آئیں وہ یا ان سے رپورٹ مرتب کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کرے۔ اور چونکہ اس کا اصل کام یہ تھا کہ وہ خفیہ خبر رسائی میں رہنمائی کرے اور اس کی نگرانی جو اس وقت ڈائرکٹر آف انٹیلی جنس کے فرائض ہیں اس لئے وہ اس پر مامور تھا کہ راستوں اور منزلوں کے متعلق اس کی معلومات اس سے زیادہ اور خصوصی ہو جو معمولی طور پر حاصل ہو سکے تاکہ اگر خلیفہ کو خود سفر کرنا ہو یا چھوٹے رشتے سے جلد فوج بھیجنی ہو تو اس سے مدد ملے۔ برید کے افسروں نے راستوں کے

مختلق جو کتابیں مرتب کی تھیں وہ مسلمانوں کے ابتدائی جعفری تھے۔ ان میں مختلف راستوں کے ساتھ ان شہروں کا مختصر ذکر ہوتا تھا اور میزان صوبوں کی آمدنی اور پیداوار بھی درج ہوتی تھی، جن سے یہ راستے گزرتے تھے۔ صاحب البرید کے دوسرے فرائض یہ تھے کہ مختلف شہروں میں برید کے مقامی عہدہ دار موزوں سیکریٹری اور سڑک کی چوکیوں پر موزوں اہلکار اور ہلکارے مقرر اور نامزد کرے اور اس پر نظر رکھے کہ سب کو تنخواہیں مل گئیں اور رسد پہنچ گئی۔ صاحب البرید والا اخبار صرف پوسٹ ماسٹر جنرل اور جاسوسی کانگراں اعلیٰ ہی نہیں تھا بلکہ خلیفہ کا راست خفیہ کارپرداز بھی ہوتا تھا۔ اس کو یہ اختیار تھا کہ تمام صوبوں میں برید کے عہدہ دار مقرر اور ان کی عام نگرانی کرے اور ان کی تنخواہوں کی تقسیم کا وہ ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس کے اختیارات بڑے وسیع تھے، والیوں (گورنروں) تک کے خلاف وہ لکھ سکتا تھا۔

(۶) دیوان الزمہ :- یہ دیوان خلیفہ ہمدی نے قائم کیا تھا۔ مرکز میں اس کا بھی نام تھا مگر صوبوں میں اس کو الزمام کہتے تھے۔ یہ آڈٹ اور اکاؤنٹس (تنقید و محاسبی) کے متعلق تھا اور آمدنی اور خرچ پر پورا قابو رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ سابق میں تمام دفاتر ایک حاکم یعنی وزیر کے ماتحت یکجا تھے۔ ہمدی نے بٹے کیا کہ تمام محکموں کے حسابات پر اختیار اور قابو رکھنے کے لئے ایک خاص دفتر ہونا چاہیے، دیوان الزمہ جس میں ہر دیوان کا جسر (زمام) ہوا ایک عہدہ دار کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور ان سب پر اختیار برتنے کے لئے ایک نگران اعلیٰ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے بعد سے یہ ہوا کہ ہر اس سرکاری محکمے میں جس کا تعلق مالی لین دین ساتھ ایک ایسا جسر رہنے لگا جس کے ذریعے سے آمد و خرچ پر قابو رکھا جاسکے اس طرح دیوان الخراج کا دیوان الزمام

الخزاج قائم ہو گیا جو مال گزاری اور مال گزاری کی تمام زمینوں کے معاملات کی نگرانی کرتا تھا۔

(۷) دیوان ناظری فی المظالم :- اس دیوان کا کام یہ تھا کہ عوام کی شکایات پر غور کرے اور جن مقدمات میں نا انصافی ہوئی ہو اسے رفع کرے۔ یہ راست خلیفہ یا اس کے نمائندوں کی نگرانی میں تھا۔ اکثر یہی ہوا کہ خلیفہ ہفتے میں ایک دن اس فریضے کی انجام دہی کے لئے الگ رکھتا تھا۔ اس دن خلیفہ یا اس کا نمائندہ ہر شہری سے ملنے کے لئے موجود رہتا تھا اور بلا اس لحاظ کے کہ مدعا علیہ کس حیثیت اور مرتبے کا شخص ہے، نہایت ہی غیر جانبداری کے ساتھ مقدمات میں فیصلہ دیا جاتا تھا۔

ہارون رشید کے عہد میں اس کا وزیر جعفر اس دیوان کی صدارت کرتا تھا۔ ایک روز جعفر نے ایک ہزار مقدمات فیصلے کئے اور ان میں مختصر فیصلے دئے۔ ان کا معائنہ کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی فقرہ جو اس نے ایک جگہ لکھ دیا وہ پھر نہیں دہرایا اور کوئی فیصلہ حق کے خلاف نہیں تھا۔ ماموں نے ایسے مقدمات کرنے کے لئے اتوار کا روز مقرر کیا تھا۔

ایک عورت نے خلیفہ کے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ماموں نے ایک قاضی کو حکم دیا کہ اس کی موجودگی میں وہ مقدمہ فیصل کرے۔ قاضی نے خلیفہ کے بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا اور وہ نافذ کیا گیا۔ قاضی کے فراموش و اعمال عدلیہ کے تحت پہلے بیان ہو چکے ہیں۔

(۸) دیوان النقیات :- یہ دیوان دربار خلافت کی ضروریات کے متعلق تھا اور دربار کے عہدہ داروں کی تنخواہوں کی تقسیم، بہم رسانی، اجناس، شاہی عمارتوں کی مرمت، اسطبل کی نگرانی کا کام انجام دیتا تھا۔

۹۔ دیوان سوانی اور دیوان دیہ :- چونکہ سوانی کے معنی ہیں شاہی زمینیں اور دیہ کے معنی زمینداری ریاستیں، اس لئے شاہی زمینیں دیوان سوانی کے انتظام میں دی گئیں اور خلیفہ کی ذاتی جائیداد دیوان دیہ کے انتظام میں۔

۱۰۔ دیوان سر :- چونکہ یہ دیوان دیوان رسائیں ہی کی ایک شاخ معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ دونوں دیوان ایک ہی افسر کی ماتحتی میں دئے گئے۔

۱۱۔ دیوان الارڈ :- یہ دیوان فوجی ساز و سامان کی نگرانی سے متعلق تھا۔ تمام اسلحہ خانے ایک خاص افسر کے ماتحت تھے جس کے عہدے کا نام مشرف الصنعت بالحران تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دیوان الجند کی ایک شاخ ہو۔

۱۲۔ دیوان توفیق :- کسی استخلفے یا درخواست پر جو حکم دیا جاتا تھا اس کو توفیق کہتے تھے۔ اسی وجہ سے اس دیوان کا یہ نام ہے۔ ابتداء میں درخواستوں اور محروقات پر خلیفہ یا اس کا نمائندہ اختصار کے ساتھ اپنی رائے، فیصلہ یا حکم لکھ دیتا تھا۔ ایک رجسٹر میں اس کا اندراج ہوتا تھا اور ایک نقل اہل معاملہ کو بھیج دی جاتی تھی۔ یہ مختصر تحریر جامع، جمیل اور صاف ہوتی تھی۔ بعد کو ایک باضابطہ دیوان قائم ہو گیا جو اسی نام سے معروف ہوا۔ اس میں اس مختصر نوٹ یا توفیق کی بنا پر باضابطہ دستاویزات مرتب ہونے لگیں جو رجسٹر میں درج ہوتی تھیں اور اہل معاملہ کو بھیجی جاتی تھیں۔

یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دیوان نے دیوان الخاتم کا کام بھی اپنے ذمے لے لیا تھا۔

صوبائی تنظیم

عباسیوں کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ اسلامی ملک میں دینی اختیار کا کوئی ایک مرکز باقی نہیں رہا۔ اسی وقت سے پراگندگی واقع ہوئی اور اس کے باوجود مسلسل بڑھی کہ ایک صدی سے زیادہ تمام اسلامی دنیا صرف دو حکومتوں میں تقسیم رہی۔ مشرق میں عباسیوں کی خلافت تھی اور مغرب میں یعنی ہسپانیہ میں امویوں کی امارت۔

مشرقی خلافت کے تمام صوبوں میں اگرچہ اس اعتبار سے نظام حکومت یکساں تھا کہ ہر صوبے کا انتظام ایک امیر اور ایک عامل کے ماتحت تھا اور ان کا تقرر بغداد سے ہوتا تھا، مگر صوبوں کی حکومتیں تفصیل میں باہم دگر بہت مختلف تھیں اور یہ مختلف مقامی روایات اور اتفاقی حالات کی وجہ سے عراق چونکہ دار الخلافہ سے متصل تھا اس لئے اس کا وہ وزیر علاقہ جسے سواد کہتے تھے کسی گورنر کے ماتحت نہیں، بلکہ وزیر دولت کے انتظام میں تھا دیوان سواد کی وزارت بڑے نفع کی چیز سمجھی جاتی تھی اس لئے لوگ اس کے بڑے طالب تھے۔ اسی طرح ضلع بدریہ میں خصوصی دلچسپی تھی کیونکہ وہ دریائے دجلہ کے دہسے کنارے پر واقع اور بغداد کے شمالی گوشے سے متصل تھا جو اس کا اچھی طرح انتظام کر سکتا وہ اس قابل سمجھا جاتا تھا کہ محکمہ خراج کا وزیر بنے اور وزارت خراج وزارت عظمیٰ کے لئے قابلیت کی سند تھی۔ عراق کے بقیہ ضلع خاص کے انتظام کے لئے اس وقت تک عامل یا دالی خلیفہ مقرر کرتا رہا جب تک حکومت کی تفصیلات سے اس نے تعلق رکھایا پھر یہ کام اس وقت تک وزیر نے انجام دیا جب تک وہ صاحب اختیار رہا۔

خلافت عباسیہ کے ابتدائی عہد میں دوسرے صوبوں کا انتظام اس طرح تھا کہ ہر صوبے میں خلیفہ کا نائب (عامل) صوبے کا حاکم ہوتا تھا۔ وہ اپنے صوبے کی حدود کے اندر خلیفہ کے نمائندے کی حیثیت سے وہ تمام فرائض انجام دیتا تھا جو مرکز میں خلیفہ۔

مگر پھر بھی عامل کے اختیارات اور دائر عمل بہت محدود ہو گئے تھے۔ منقور کی حکومت میں گورنر کو زیادہ عرصے نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد اس کو اپنے انتظام حکومت کا پورا حساب دینا پڑتا تھا اور اگر یہ ذرا سا شبہ پیدا ہو جاتا کہ اس نے اعتماد شکنی کی ہے تو وہ اس کی پوری جائداد کی ضبطی کا باعث ہوتا تھا۔

منقور کی حکومت میں والی (گورنر) کا عہدہ کوئی آسان اور نفع کی چیز نہیں تھا۔ اس کے چالیشتوں کے عہد میں اگرچہ ان کے اختیارات کم ہو گئے مگر ان کی حیثیت زیادہ قابل اطمینان تھی۔ وہ صوبوں میں صرف شعبہ انتظام اور فوج کے افسران اعلیٰ رہ گئے تھے، محض اپنے کام سے ان کو کام تھا اور جب خلیفہ چاہتا انہیں برخواست کر سکتا تھا۔ تقریر کے وقت ان کو پروانہ تقرری دیا جاتا تھا جس میں ان کی شرائط ملازمت، تنخواہ اور اختیارات درج ہوتے تھے۔

صوبے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے گورنر صوبے کی خاص مسجد میں آتا اور اپنے تقریر کے اعلان کے لئے لوگوں کو اپنا پروانہ تقرری پڑھ کر سناتا تھا۔ ان عہدہ داروں کی بہت بڑی تنخواہیں ہوتی تھیں، اور بقول ماردی وہ مندرجہ ذیل فرائض انجام دیتے تھے۔

۱۔ صوبے کے عسکری امور پر قابو رکھنا اور سرحدوں کی حفاظت

کرنا۔

۲۔ شریعت کے مطابق محصولات عائد کرنا اور ان وسائل سے جو آمدنی ہو اس سے صوبے کے اخراجات پورے کرنا۔

۳۔ صوبے میں امن و انتظام قائم رکھنا۔

۴۔ بدعات سے مذہب کو بچانا۔ ملت کے اخلاق کی نگرانی کرتا پولیس کے انتظام پر قابو رکھنا اور جمعے کی نمازوں میں امامت کرنا۔

۵۔ ہر سال حج کے لئے قافلوں کے لئے تنظیم اور ان کا سامان درست کر کے انہیں روانہ کرنا۔

۶۔ کفار کے خلاف جہاد کرنا۔

۷۔ افواج کی تعیناتیاں کرنا، ان کی تنخواہیں دینا اور قاضیوں کے فیصلے نافذ کرنا۔

گورنر صوبوں میں مطالبہ کے مقدمات کی سماعت کر کے خلیفہ کا یہ فریضہ بھی انجام دیتا تھا۔ مطالبہ کے مقدمات یہ ہوتے تھے :- اہلکاروں کی طرف سے لوگوں پر زیادتیاں اور ان سے زیادہ محصولات وصول کرنا، اور رجسٹروں میں ناموں کا اندراج نہ ہونا، دیئے گئے جا خراج، یا کسی کی املاک پر دوسرے کا قبضہ، جائداد کی خلاف انصاف ضبطی، واجبی تنخواہوں کا ادا نہ کرنا، حقوق زوجیت کی ادائیگی روک لینا، قاضی کے فیصلے کی تعمیل نہ کرنا، جماعت کی نمازیں ادا نہ کرنا، بر ملا اور بالاعلان ناروا طرز عمل اختیار کرنا۔

وزیروں کے محلے میں مادی گورنروں کی دو قسمیں لکھتے تھے :- ایک وہ جن کو پورے اختیارات حاصل ہوں اور دوسرے وہ جن کے اختیارات محدود ہوں۔ ان

دو کے ساتھ وہ ایک تیسری قسم کا اور اضافہ کرتا ہے یعنی وہ جو بذریعہ غصب
امیر ہوا ہو۔ اس قسم میں صفاریہ، سامانیہ، غزنویہ اور لودیہ آتے ہیں جنہوں
نے کسی ایسے علاقے پر قبضہ کیا جو خلافت کا تھا یا بغیر پہلے سے خلیفہ کی منظوری
یا اجازت حاصل کئے کوئی غیر علاقہ فتح کیا اور بعد کو اپنے حق میں ان علاقوں
کی سند حاکمیت حاصل کر لی۔ وہ دربار خلافت کو سال بسال باقاعدہ
خراج نہیں بلکہ کبھی کبھی تخائف یا اس مال غنیمت کا کوئی حصہ بھیجتے تھے جو
بمقابلہ کفار ان کو جہاد میں حاصل ہوتی تھی۔

ان گورنروں کو اپنی قلمرو میں اگرچہ خود مختار فرمانرواؤں کا مرتبہ
حاصل تھا تاہم خلیفہ کی سیادت اس حد تک ان کو بھی تسلیم کرنا پڑتی تھی کہ
خطبے میں اس کا نام لیں اور سکے پر اس کا نام کندہ کرا دیں۔ چونکہ اسلام
میں مذہبی اور دنیوی امور کے درمیان کوئی صاف اور نمایاں حد بندی نہیں
ہے اس لئے ایسے امیروں کے لئے یہ ناممکن نہیں تھا کہ اپنے اس مذہبی پیشوا
کو نظر انداز کریں جو تمام اختیارات کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا۔ اپنی حیثیت کو از رو
شریعت جائز قرار دینے اور خود اپنے ضمیر کے اطمینان کے لئے اس قسم کے گورنرز
اپنے حق میں خلیفہ سے سند فرمانروائی حاصل کرتے تھے اور خلیفہ یا ایسے گورنرز
کی موت پر اس کی تجدید ہوتی تھی اس وجہ سے ان خود مختار امیروں اور خلفاء
کے درمیان مستقل تعلق قائم رہنا ضروری ہو گیا تھا۔

ماوردی کے نزدیک زور و طاقت کے ذریعے امیر وہ شخص ہے جو بغیر
خلیفہ کی علم و اجازت اسلحہ کے زور سے ملک پر قبضہ کرتا ہے اور خلیفہ میں
چونکہ اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس امیر کو اس سے باز رکھ سکے اس لئے وہ ان
تمام مقبوضات کا انتظام اس کے حوالے کر دیتا ہے۔

ماوردی کہتا ہے کہ اس صورت میں امیر مستقل فرمان روا ہوگا لیکن امام یا خلیفہ مذہبی پیشوا ہونے کی بنا پر ان تمام احکام کا سرچشمہ سمجھا جائے گا جو مذہب سے متعلق ہوں تاکہ ناجائز اور خلاف آئین امارت جائز اور آئینی ہو جائے۔
 متقاضائے حالات جب یہ مجبوری درپیش آگئی کہ ایسے غاصب فرمان رواؤں کو تسلیم کیا جائے تو ان کے تقرر کے لئے سدرجہ ذیل شرائط وضع کی گئیں جن کا پورا کرنا ان کے لئے ضروری تھا۔

- ۱۔ اس کو خلیفہ کا وقار اس حیثیت سے قائم رکھنا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔
- ۲۔ اس کو مذہب کے معاملے میں برملا اور بالا اعلان خلیفہ کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ اس کو کسی طرف سے مخالفت کا شبہ باقی نہ رہے۔
- ۳۔ اس کو خلیفہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہئیں اور اسلام کے مشترک معاملات میں خلیفہ کی مدد کرنی چاہیے تاکہ غیروں کی نظر میں اسلام کا وقار قائم رہے۔

۴۔ اس کو مذہبی مراسم قائم رکھنا اور اس کی نگرانی کرنا چاہیے کہ ان کے متعلق جو احکام دئے اور فیصلے کئے جائیں وہ خارج نہ ہوں۔

۵۔ اس کو چاہیے کہ وہی محصولات وصول کرے جو شریعت نے معین کر دیے ہیں اور ان میں انصاف اور خوش معاملگی برتنے۔

۶۔ اس پر اس کو نظر رکھنی چاہیے کہ فوجداری کے جرائم میں نیک نیتی سے انصاف کیا جائے۔

۷۔ اس کو چاہیے کہ دین کی حفاظت کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے اور تمام ممنوعات سے پرہیز کرے۔ اگر وہ دیکھے کہ لوگ قوانین شریعت کے

مطیع ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو شرعی حقوق دے اور اگر وہ دیکھے کہ وہ ان سے لاپرواہ ہیں تو ان کو اسلام کی دعوت پیش کرے۔

امارت اور سلطانی

امارت

بغداد میں بودیہ کے برسر اقتدار آتے ہی ایک مستقل امارت قائم ہو گئی جس میں توریت کی بنا پر حقوق تھے، اور ان امیروں نے خلیفہ کو تمام باقی ماندہ اعمال حاکمہ اور امتیازات سے عملاً محروم کر دیا۔ انہوں نے تمام اختیارات چھین کر اس کو محض ایک قیدی بنا دیا۔ ان خطبوں تک میں انہوں نے اپنا نام شامل کر لیا جو خاص بغداد میں پڑھے جاتے تھے اور خود ساختہ خطابات کے ساتھ سکے پر ایک طرف اپنے نام درج کر کے اور دوسری طرف خلیفہ کا نام اس طرح رکھا کہ اس کے ساتھ امیر المومنین بھی نہیں تھا۔ انہوں نے خلیفہ کو اس پر مجبور کیا کہ ان کے رشتہ داروں اور طرف داروں کو بعض صوبوں کی سند ولایت اور خود ان کو اور ان کے عزیزوں کو بڑے شاندار خطابات دے۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے خود اپنے لئے بڑے بڑے اور قابل اعتراض خطابات ایجاد کئے اور انہیں سکوں پر لکھوایا۔

اگرچہ بودیہ نے عملاً خلیفہ کے تمام دیہی اختیارات غصب کئے لیکن مصالح کی بنا پر انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اصولاً بعض کام خلیفہ کے دستخطوں سے ہوں۔ مثال کے طور پر یہ خلیفہ ہی کا مخصوص اختیار رہا کہ وہ مختلف صوبوں

کے گورنروں کو سند تقرر عطا کرے۔ اس سے خلیفہ اس قابل رہا کہ صوبوں کے وائسوں سے اس نے راستہ تعلقات قائم رکھے۔ اس کے علاوہ بودیہ چونکہ شیعہ تھے۔ اس وجہ سے وہ خلیفہ کے فرائض انجام نہیں دے سکتے تھے لہذا ان کے لئے سلطان کا خطاب منظور نہیں کیا گیا۔ اس طرح یہ ہوا کہ جو سلطنت انہوں نے قائم کی وہ واقعے کے طور پر کامل تھی لیکن پوری آزادی کے مرتبے کو نہیں پہنچی اور قانون (شریعت) کی نظر میں ہرگز کامل نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگرچہ غزنویوں نے واقعی سلطانی کا خطاب اختیار کر لیا مگر چونکہ ان کا سیاسی اختیار خارج از بغداد رہا اس لئے ان کا یہ خطاب ضابطے میں تسلیم نہیں ہوا۔ واقعی سلطانی موجود تھی مگر مخصوصہ، بلا قانونی سند اور ایسی جسے باضابطہ مراسلات میں اور اسکے میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ غزنویہ اور بودیہ کا مجموعی طور پر جو عمل و دخل تھا اس سے کسی درجے میں بھی کم کی بنا پر کوئی سنی فرمانروا اردوئے شریعت سلطان مامور نہیں ہو سکتا۔ بغداد میں خلافت کی یہ حیثیت و حالت تھی کہ سلجوقی سیلاب کی طرح امنڈ آئے اور انہوں نے غزنویہ اور بودیہ دونوں کو بے دخل کر دیا۔

سلطنت اور اس کی بنیاد

وہ طغزل بے سلجوق تھا جس کو سب سے پہلے خلیفہ نے سلطان کا خطاب دیا خلافت کے وہ اختیارات عطا کئے جو امور دنیا سے مشغول تھے۔ اب بالآخر خلافت ہی سے سلطنت کو آئینی سند حاصل ہو گئی۔ بغداد میں سنی سلطنت قائم ہونے کے بعد ادارہ خلافت کی نئی تاریخ شروع ہوئی۔ لظاہر خلیفہ کو اپنے شیعہ آقاؤں کی غلامی سے نجات مل گئی لیکن سنی سلطنت بھی خلافت کے لئے

بالکل بلا رحمت نہ تھی۔ چونکہ اب خلافت محض ایک نام کا عہدہ رہ گیا تھا اس لئے زیادہ طاقتور اور لائق فرمانروا اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ لیکن محض اس وجہ سے اس کا وجود گوارہ کیا گیا کہ خاندان عباسیہ کے ساتھ ایک تقدس وابستہ تھا اور اس عہدے کے لئے اس کا دعویٰ فرضی روایات پر مبنی تھا اور دوسری طرف خلافت کے دینی اور دینی فرائض میں کوئی قطعی تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سیاسی اور قانونی وجود اس قدر پیچیدہ ہو گیا تھا کہ سولے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ اسے باقی رکھا جائے۔ اگر سچا انتخاب ہوتا تو کوئی شک نہیں کہ عہدہ خلافت کے لئے کوئی لائق ترین اور موزوں ترین شخص ضرور منتخب ہو جاتا مگر اس کی عدم موجودگی میں طبعی عوامل نے کام کیا اور جو سب سے زیادہ طاقتور تھا اس نے اپنا اختیار جتایا اور اقتدار کا دعویٰ کیا۔

واقعہ یہ ہے کہ خلافت جیسی ہو گئی تھی اس کا لازمی نتیجہ سلطنت ہی تھا۔ ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ خلافت قائم رکھی جائے مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری کہ سلطانی کے لئے جگہ پیدا کی جائے۔ اس ناگوار حالت سے نکلنے کے لئے ایک درمیانی راہ نکالی گئی۔ سلطانی کو اس جیلہ شرعی سے جائز قرار دیا گیا کہ خلیفہ بذات خود کسی کو سند سلطانی عطا کرے جو محض ایک رسمی بات تھی اور اس سلطانی کے حوائج کے لئے جو واقعی طاقت سے قائم تھی ایک آئینی دھوکہ۔

اب خلافت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا سلطان خلیفہ کے پہلو میں کھڑا ہوا جو اس کے قانون مامور کیا گیا اور اس کا اقتدار تلوار کے زور سے قائم تھا اور وہ سوائے تلوار کے اور کسی طرح ہٹایا بھی نہیں جاسکتا تھا۔

مستی سلطان کے لئے صرف یہی نہیں تھا کہ وہ شرائط پوری کرے جو مسلمان
فقہوں نے غاصب امیر کے لئے معین کر دی تھیں بلکہ اس سے یہ توقع بھی
تھی کہ وہ تمام فرائض انجام دے جو خلیفہ کے لئے معین تھے۔ جب تک سلطان
یہ تمام فرائض انجام دے اور ملک کا انتظام شریعت کے مطابق کرے اور
لوگوں کے لئے امن و سلامتی پیدا کرے، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے خلاف
انگل بھی اٹھائے۔

سلطانی کے اصول

سلجوقیوں کے عہد میں لفظ سلطان نے نئے معنی اختیار کر لئے۔ اس
کی کوشش کی گئی کہ اس کے معنی صرف اس حد تک محدود کر دیے جائیں کہ
خلافت کے دینی اختیار کا پورا مالک۔

نظام الملک نے اپنی مشہور کتاب سیاست نامے میں شاید مذکورہ بالا
مفہوم ہی کو صحیح اور سلطانی کو از روئے قانون جائز قرار دینے کے لئے سلطان
کا اصول وضع کرنے کی کوشش کی۔ نظام الملک نے بادشاہی کا جو نظریہ پیش
کیا ہے اگر اس کو سطحی نظر سے دیکھئے تو یہ اثر قائم ہوتا ہے کہ بادشاہی کا حق اللہ
کی طرف سے ہے اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہ اس عقیدے سے مشابہ ہے جو
قبل از اسلام فارس کے بادشاہوں کے متعلق تھا لیکن اگر تنقیدی نظر سے
اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ غلط فہمی رفع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قبل از
اسلام فارس کے بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے اور قانون سے بالا لیکن
نظام الملک نے سلطان کے ہاتھ اور پیر شریعت کی رسی سے باندھ دیئے۔
اسلام سے قبل جو فارس کے بادشاہ تھے ان کے احکام کی خلاف ورزی کا کسی

کو خیال بھی نہیں آسکتا، اس کی سزا موت تھی لیکن قانون کی پابندی کے معاملے میں نظام الملک نے فرما کر دیا اور رعایا دونوں کو برابر کے درجے میں رکھا ہے۔

دوسری طرف اس کا اصول مآوردی کے اصول کی بالکل ضد ہے۔ مآوردی کی رائے یہ ہے کہ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے اور وہ عوام کو جواب دہ ہے جن کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ اپنے فرائض واجبی طور پر انجام نہ دے تو وہ اس کو محزول کر دیں۔ نظام الملک یہ بالکل نہیں سوچتا۔ اسلامی اصول سے اس کے انحراف کا سبب یہ ہے کہ جس صورت حال میں وہ تھا اس کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اس کے لئے مآوردی کی روش اختیار کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔

نظام الملک کا مقصد خاص یہ تھا کہ سلطانی کے لئے خود اسی کے حقوق کے تحت ایک دائرہ عمل معین کر دے جس کی ذمہ داری اس کے ماوراء کسی دوسرے پر نہ ہو اور اس کے ساتھ خلافت بھی مسلمہ مذہبی ادارہ رہے چونکہ سلطان نے اختیار فرمانروائی اصولاً خلیفہ سے حاصل کیا تھا اس لئے اس کا عہدہ نہ انتخابی ہو سکتا تھا اور نہ وہ عوام کو جواب دہ ہو سکتا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ نظام الملک کی یہ کوشش کوئی ایسا درمیانی راستہ پیدا کرنے کے لئے تھی کہ خلیفہ مذہبی پیشوا بھی رہے اور سلطان کا اختیار بھی احکام الہی کے مطابق سمجھا جائے۔

سلطانی کا نمونہ

جب سلطان محمود کو سنجر کے ہاتھ سے شکست ہوئی تو سنجر نے فرمایا

مطابق ۱۱۱۹ء میں بغداد کا شہنشاہ تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد سے سبخر باضابطہ سلطان ہو گیا اور اس کا نام خطبوں میں لیا جانے لگا اور سبگوں میں کندہ ہوا اور یہ صرف بغداد ہی میں نہیں بلکہ ان تمام ممالک میں جو سلجوقیوں کے تحت حکومت تھے۔

تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ بغیر بغداد پر قابض ہونے کسی فرمانروا کو یہ عزت حاصل ہوئی ہو۔ اس سے ایک نظیر قائم ہو گئی جس کی بنا پر بعد میں دوسرے طاقتور فرمانرواؤں نے یہ مطالبہ کیا کہ بغداد کے خطبوں میں ان کا نام لیا جائے۔ مزید پیچیدگی اس سے پیدا ہوئی کہ جو فرمانروا بغداد پر قابض تھے وہ بھی سلطان ہی کہلاتے تھے۔ نتیجے میں یہ ضروری ہو گیا کہ ان کے نام بھی خطبے میں لے جائیں اور سکے میں کندہ ہوں، کیونکہ وہ واقعی بادشاہ تھے۔

جب سلطان سبخر نے اپنے بھتیجے محمود سے صلح کر لی تو اس نے اس کو اپنا ولیعہد بنا دیا اور یہ حکم جاری کیا کہ تمام سلطنت اسلامیہ کے خطبوں میں اس کا نام داخل کیا جائے، اور بعد میں اس نے خلیفہ کو اس کی اطلاع کر دی۔ خلیفہ کے اختیارات خصوصی پر سلطان کی طرف سے یہ انتہائی دست درازی تھی۔ اس وقت یہ سلطان سبخر کے اختیار میں تھا کہ عراق کی حکومت جس کو چاہے دیدے لیکن اس معاملے میں خاص بغداد کی حکومت بھی شامل ہو گئی تھی لہذا شہزادہ کو خلیفہ کی اطاعت کا حلف اٹھانا پڑا اور اس کے عوض خلیفہ نے اس کو پروانہ تقرری دیا۔ جب سلطان محمود کا انتقال ہوا اور تخت کے لئے جنگیں ہوئیں تو صورت حال پیچیدہ ہو گئی۔ تمام متحارب فریقوں نے سلطان سبخر سے بھی مدد چاہی اور خلیفہ سے بھی کیونکہ سبخر واقعی

عراق کا شہنشاہ تھا اور خلیفہ معنّاً اور اصولاً۔ چونکہ بغداد کے خطبوں میں سلاطین کے لئے اس وجہ سے دعا کی جاتی تھی کہ وہ واقعی شہر کے حاکم تھے، ان کی سلطانی رفح ہونے پر ان کے نام خطبوں میں نہیں لئے جاتے تھے۔ لیکن سلاطین بغیر جھگڑے کے یہ رائے قبول کرنے والے نہ تھے۔ جب نئے سلطان محمد کو یہ امتیاز دینے سے انکار کیا گیا تو اس نے اسی پر بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ ہوشیار خلیفہ اس کے حملے کا مقابلہ کرنے کو بالکل تیار تھا، مگر پھر سفارتی ذرائع سے خلیفہ نے سلطان کو محاصرہ اٹھانے پر آمادہ کر لیا۔ اس طرح بغداد جنگ کی تباہی سے بچ گیا اور پھر کسی سلجوقی سلطان نے بغداد پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔

جب اس خاندان کے آخری فرمانروا سلطان ارسلان نے یہ درخواست کی کہ بغداد کے خطبوں میں اس کا نام داخل کیا جائے تو بیخامبر کو ذلت کے ساتھ نکلوا دیا گیا۔ سلطان طغرل سلجوقی نے بغداد پر اپنے خاندان کی سلطان دوبارہ قائم کرنے کی کوشش میں یہ چاہا کہ خلافت کو اس کے دینی اقتدار سے محروم کر دے اس پر اس سلطان اور خلیفہ ناصر کے درمیان جو بڑا زوردار تھا سخت تصادم ہوا اور اس میں خلیفہ کو یہ فتح ہوئی کہ اس کے محل کے پھاٹک پر سلطان طغرل کا سر لٹکا دیا گیا (۵۹۵ھ مطابق ۱۱۹۷ء)۔

سلطانی کے نتائج

سلجوقیوں سے اپنے دینی اختیار کے لئے طویل کش مکش میں خلعائے عباسیہ اتنا کر سکے، انہوں نے اپنے لئے ایک چھوٹی سی خود مختار حکومت قائم کر لی جس میں ان کو صرف مذہبی نہیں بلکہ دینی اقتدار بھی

حاصل تھا۔ اسی زمانے میں یہ بھی ہوا کہ ایران سے ان کا دینیوی اقتدار بالکل مٹ گیا۔ چونکہ خلیفہ نے سلطان کو کلی طور پر دینیوی اختیار عطا کر دیا تھا اور وہ اس کا حجاز تھا کہ وہ حدود سلطنت اسلامیہ کے اندر جو ملک چاہے کسی کو دے دے اس لئے دوسرے فرمانروایان فارس سے خلیفہ کے تعلقات بالکل منقطع ہو گئے۔

فارس کے مختلف خود مختار فرمانروا اب راست خلیفہ سے سند تقرری حاصل نہیں کرتے تھے اس لئے ان کو خلافت سے کوئی سیاسی تعلق باقی نہیں رہا۔ مختلف اوقات میں تخت کے لئے ان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان میں اپنی تقویت کے لئے بھی کسی فرق نے خلیفہ سے تائید نہیں چاہی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ محض فتح کے حق کی بنا پر حکومت کرتے تھے۔ وہ یا اس سلطان کی اطاعت کرتے تھے جس سے وہ حکومت پلتے تھے یا جب ممکن ہوتا تھا اس سے آزادی حاصل کر لیتے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ سلاجقیوں کے زمانے میں یہ معمول ترک ہو گیا تھا کہ ہر نیا سلطان اپنی تقرری کی سند و بار خلافت سے حاصل کرے۔ اس کی ضرورت صرف اس وقت محسوس ہوتی تھی جب کوئی نیا فائدان برسر اقتدار آتا تھا۔ سیاسی اعتبار سے فارس کے ساتھ خلیفہ کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ سیاسی اثر کا جو ایک دھوکہ سا سابقہ حکومتوں میں رہا اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ بے شک یہ فرمانروا بھی خطبوں میں خلیفہ کا نام پڑھواتے رہے اور مروجہ سکوں میں درج کراتے رہے لیکن یہ اظہار اطاعت محض ایک روایتی معمول تھا جو آپ سے آپ واقع ہو رہا تھا خلیفہ کی دینیوی حاکمیت کے اقرار و اعتراف کو اس میں کوئی دخل نہیں صرف مذہبی روایت کے زور سے یہ معمولات زندہ تھے لہذا یہ

بلا خوف نزدیک کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت کے فرمانروایاں فارس کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ عباسی خلافت کو مذہبی حیثیت سے تسلیم کیا جائے یا سیاسی حیثیت سے۔ سلجوقی عہد حکومت کی دوسری اور سیاسی اعتبار سے نہایت اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ادارہ خلافت کے دینی اور دینیوی بالکل الگ الگ ہو گئے تھے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ خلافت نے بطیب خاطر امور دنیا کے متعلق اپنے تمام اختیارات ایک سلطان کے حوالے کئے جو اس واقع کے بعد خلافت کے دینیوی کا حاکم اعلیٰ تصور کیا گیا۔

عطا بیگ آخری سلطان سلجوقی نے جو مندرجہ ذیل خیالات ظاہر کئے وہ اسی کا نتیجہ تھے کہ خلیفہ نے سلطان کو امور دنیا کے اختیارات منتقل کر دیئے تھے۔ خلیفہ کو امام کی حیثیت سے یہ چاہیے کہ نماز اور مذہبی عبادت میں مصروف رہے کیونکہ یہ دین کی بنیاد ہے اور سب سے بہتر فرائض ہیں جہاں تک امور دنیا کا تعلق ہے وہ سلطان کو منتقل ہو جانے چاہیں یہ خیالات بہانے پر مبنی نہیں ہیں بلکہ اس صورت حال کا بیان ہیں جو پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری طرف جب کوئی طاقتور خلیفہ مسند خلافت پر آیا تو فطرتاً وہ اس طرف مائل ہوا کہ سلطانی کو تسلیم نہ کرے اور اپنی سابقہ حیثیت واپس لے۔

سلجوقی عہد میں آخری تین خلفاء نے یہی کیا۔ مگر ایک بات جس کی نزدیک نہیں کی جاسکتی یہ تھی کہ قانون میں یہ عملی نوعیت کی ایک جدت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر سلطان میں یہ طاقت ہو کہ وہ کسی چیز کا دعویٰ کرے اور حاصل کر کے اپنے قبضے میں اس طرح رکھ سکے کہ قانونی جواز اور سابقہ نظیر

کی نمائش قائم رہے تو خلیفہ اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اپنی نظر کی قوت پر ہوا کہ خوارزم شاہ نے جو فارس میں سلجوقیوں کا سیاسی وارث تھا ان تمام امتیازات کا دعوے کیا جو اس کے پیش رو سلجوقیوں کو حاصل تھے اور خلافت سے مسلسل جھگڑتا رہا۔

سلطانی اگرچہ خود اب اپنے استحقاق پر قائم تھی مگر پھر بھی سلاطین اس حیثیت کی تمنا کرتے تھے جو پہلے سلجوقیوں کو بغداد میں حاصل تھی۔ خلفاء جنہوں نے کسی حد تک اپنی سابقہ حیثیت بھرتائی تھی، صرف یہی نہیں کہ سلاطین کے مطالبات منظور کرنے کو راضی نہیں تھے بلکہ اس کے لئے کوشاں تھے کہ جس قدر زیادہ رقبے پر سوسکے، اپنا سیاسی اقتدار قائم کریں۔ یہی بات آگے چل کر خلیفہ اور سلطان کے درمیان بنائے محاصرت بن گئی۔ سیاسی اقتدار کے لئے ان کی باہمی رقابت اور مسلسل جنگیں اس کا باعث ہوئیں کہ کافر مغلوں نے مسلمانوں کے ملک پر فوج کشی کی۔ خوارزم شاہ کا ملک فتح کر کے انہوں نے فارس میں سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد بغداد میں خلافت کا۔

ثقافتی تنصیبات

مسلمانان مہد ابتدا کی ذہنی سرگرمیاں دو عنوانات کے تحت تقسیم کی گئی ہیں:- پہلی وہ ہیں جو عربی مزاج اور میلان سے پیدا ہوئیں یعنی دینیات فقہ، فلسفہ اور تاریخ اور دوسری وہ ہیں جو انسانی طبیعت کے اس فطری ثقافت سے پیدا ہوئیں کہ علم حاصل کیا جائے۔ ان کی فہرست مندرجہ ذیل ہے: فلسفہ، ہیئت، نجوم، طب، ریاضی

طبیعیات، ادب اور جغرافیہ۔

مسلمانوں کو اس کی فوری ضرورت تھی کہ قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق دنیائے اسلام کے لئے ایک عظیم معاشرتی سیاسی نظام مرتب کریں۔ اسی مقصد سے مسلمان علماء ان علوم کی طرف متوجہ ہوئے جو پہلے عنوان کے تحت میں ہیں اور ان میں انہوں نے امتیازی عظمت حاصل کی۔ لیکن بغداد کی بے اندازہ دولت کے ساتھ تفریح کا ذوق بھی پیدا ہوا جس و جمال کے ساتھ شغف اور بقول جوزف ہیمل تلاش حق کا جذبہ بھی جو علم کی طلب میں سب سے زیادہ بلند اور شریف ترین ہے۔

”فی الحقیقت مسلمانوں کے لئے ہر علم متبرک ہے۔ اللہ کا عطیہ اور اس میں کوئی چیز ناپاک نہیں ہے۔ یہ اسلام کی امتیازی شان ہے کہ اس نے دوسری فہرست کے علوم کو نہ ذلیل سمجھا اور نہ نظر انداز کیا۔“ جوزف ہیمل ہی پھر کہتا ہے: ”اسلام نے جس گھر میں دینیات کو جگہ دی اسی میں ان علوم کو بھی رکھا اور وہ گھر مسجد تھی۔ اسی سے اس نظام تعلیم کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے جو عباسی عہد حکومت میں قائم تھا۔“

نظام تعلیم

خلفائے راشدین کے عہد میں عرب کے مختلف حصوں اور مقتوحہ صوبوں میں قرآن کی تعلیم کے مدرسے قائم کئے گئے۔ بعد کو نصاب تعلیم میں صرف و نحو اور حفاظت بھی داخل کی گئی۔ عہد عباسیہ میں یہ ابتدائی مدرسے عموماً بڑی مسجدوں میں ہوتے تھے اور خلافت کے تمام طول و عرض میں ان کا

Joseph Hell.

جال بچھا ہوا تھا علم کی طلب اس قدر عام تھی کہ بغیر حکومت کی طرف سے کسی اقدام کے ایک چیری نظام مدارس پیدا ہو گیا۔ معمولاً چھ سال کی عمر میں بڑے اور لڑکیاں مدرسوں میں داخل ہو جاتے تھے، اور استادوں کی تنخواہیں مسلمان اجتماعی طور پر دیتے تھے۔

ابتدائی مدرسہ اگر بالکل ہی مسجد میں نہیں تو مسجد سے متعلق اور متصل کسی عمارت میں ہوتا تھا۔ اس کے نصاب تعلیم کا مرکز قرآن ہوتا تھا۔ پڑھنے کے ساتھ لکھنا بھی سکھاتے تھے۔ دوسری چیزیں یہ تھیں :- عربی صرف و نحو، قصص الانبیاء، خصوصاً وہ حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں، ریاضی کے ابتدائی اصول، نظمیں مگر عشقیہ ہرگز نہیں۔ پوری نصاب تعلیم میں چائے پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ امرار کی تعلیم میں کیا پسند کیا جاتا تھا اس کا اندازہ ہارون الرشید کی ان ہدایات سے ہو سکتا ہے جو اس کے پتے بیٹے امین کے استاد کو دیں :-

”اس کے ساتھ نہ اتنی سختی کرنا کہ اس کی طبیعت صلاحتیں ماری جائیں اور نہ اتنی نرمی کہ یہ کاہل ہو جائے اور اس کا عادی - شفقت اور نرمی سے تو اس کو جتنا سیدھا کر سکے کر لیکن اگر یہ توجہ نہ کرے تو سختی اور زور سے بھی باز نہ رہ۔“

استادوں کی بڑی عزت تھی۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی کوئی ایسی ہی تنظیم تھی جیسی گلڈ کی ہوتی ہے۔ اور اسانڈہ اس کے مجاز تھے کہ جو ان سے بیان کی نگرانی میں تعلیم پائیں ان کو سند (اجازۃ) دیں۔ زرنجی نے عسکام آموزی کے فن پر ۱۲۰۳ھ میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا ایک حصہ اس نے اس کے لئے وقف کیا کہ طلبہ کو اسناد کا کتنا احترام کرنا چاہیے اور اس سلسلے

میں اس نے ایک قول نقل کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہے۔ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں۔

اعلیٰ التحلیم کے ادارے

اسلام میں اعلیٰ التحلیم کا سب سے پہلا ادارہ بیت الحکمت تھا جو مامون نے (۸۳۳ء) اپنے دار الخلافت بغداد میں قائم کیا۔ اس میں ایک ترجمے کا شعبہ تھا، عام کتب خانہ تھا اور رصد گاہ تھی۔ رصد گاہیں جو اس زمانے میں بہت قائم ہو گئیں تھیں۔ نجوم کی تعلیم کے ایسے ہی مدرسے تھیں جیسے وہ شفا خانے طب کی تعلیم کے جو اسی زمانے میں زیادہ قائم ہوئے لیکن وہ پہلا دارالعلوم جس نے طلباء کی جملہ ضروریات پیدا کیں اور بعد میں اعلیٰ التحلیم کے اداروں کے لئے نمونہ بنا نظامیہ تھا۔ یہ الپ ارسلان اور ملک شاہ سلجوقی کے بیدار مخزن اور روشن خیال وزیر نظام الملک نے ۶۷۰-۱۲۷۲ء میں قائم کیا تھا۔

یودہ اور دوسرے غیر عرب سلاطین کی طرح، جنہوں نے خلافت کے اختیارات غصب کئے تھے سلجوقی بھی علم و حکمت کی سرپرستی میں دوسروں سے مسابقت کرتے رہے۔ نظامیہ کی توبہ کا مرکز دینیات تھا اور اس میں خصوصیت سے فقہ شافعی اور طریقہ اشارہ، قرآن اور عہد جاہلیت کی شائرا اسی طرح نظامیہ میں علم و ادب کی جان تھی جیسے بعد کو یورپ کی یونیورسٹیوں میں معیاری ادب بنا۔ اس دارالعلوم میں طلبہ کو کھانا دیا جاتا تھا اور بہت سوں کو وظائف بھی۔ یہ دعوئے کیا گیا ہے کہ نظامیہ کی بعض تفصیلی تنظیمات معلوم ہوتا ہے کہ یورپ کی قدیم یونیورسٹیوں کی نقل تھیں۔ ایک

واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ طلبہ میں ایک اجتماعی عصیت بھی تھی۔ دربار کا کوئی نمائندہ کسی عالم کے کمرے کا دروازہ بند کر کے اس پر ہر لگانے کے لئے آیا۔ طلبہ نے اس کے ساتھ سخت برتاؤ کیا۔ یہ عالم ۱۸۹۷ء میں مرا اور اس کا کوئی وارث نہ تھا۔

نظامیہ وہ دینی دارالعلوم تھا جس کو حکومت تسلیم کرتی تھی۔ ابن اثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی استاد (پروفیسر) کا تقرر ہوا مگر جب تک خلیفہ نے اس کی توثیق نہ کر دی اس وقت تک تعلیم نہیں دے سکا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی پروفیسر کا تقرر ہوتا تھا اس کے ماتحت دو ایسے استاد ہوتے تھے جو درس ختم ہونے کے بعد اسی کی تقریر ایسے طلبہ کے سامنے دہراتے تھے اور اس کی تشریح کرتے تھے جو کم ذہین ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ابن جوہر نے ایک بڑے عالم استاد کی تقریر میں شرکت کی جو ظہر کے بعد ہوئی تھی۔ وہ ایک چوتھے پرکھڑا ہوا اور طلبہ اسٹولوں پر بیٹھے تھے۔ طلبہ نے عصر کے وقت تک اس پر تحریری اور زبانی سوالات کی بوجھار رکھی۔ اسی نظامیہ میں غزالی نے چار سال درس دیا (۹۵-۹۹ھ)۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے باب علم میں جس سے انہوں نے اس کتاب کا آغاز کیا ہے اس خیال کی سخت مخالفت کی ہے کہ تعلیم کا مقصد علم سکھانا ہے اور اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ طالب علم کے اخلاقی شعور میں حرکت پیدا کی جائے اس طرح وہ پہلے مصنف ہیں جنہوں نے عمیق اخلاقی نظام کے ساتھ مسئلہ تعلیم کا وہ تعلق پیدا کر دیا جو جسم اور اعصاب کے درمیان ہوتا ہے۔

النظامیہ بعد میں مستنصریہ کے ساتھ غم ہو گیا (۱۳۱۳ھ)۔ یہ خلیفہ

مستنصر کے نام پر تھا جس نے ۱۲۳۲ء میں یہ فقہ کے چاروں اماموں کے مذاہب کی تعلیم کے لئے قائم کیا تھا۔ مستنصریہ کی عمارت کے دروازے پر گھڑی لگی ہوئی تھی اس میں کتب خانہ تھا اور حمام، باورچی خانے اور شفا خانے تھے۔ ان ذہنی سرگرمیوں کی ترقی کے ساتھ سلطنت ایسے بڑے شہروں میں کئی یونیورسٹیاں پیدا ہو گئی تھیں جیسے بصرہ، کوفہ، دمشق، بغداد، نیشاپور، حران، مرو و غیرہ۔

عام طور پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ گیارہویں صدی عیسویں تک یونیورسٹیوں کا خاص مقام مسجد میں تھیں جن میں اساتذہ کو اظہار خیال اور ہر مسلمان کو ان میں داخل کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی۔ تعلیم کے اس عام انداز کے ساتھ سند کی کوئی قدر نہیں تھی۔ معیار تعلیم کی بلندی کی ضمانت بڑی حد تک استاد کی ذاتی قابلیت اور جو فن پڑھایا جاتا تھا اس پر اس کا عبور ہوتا تھا۔

جن ذرائع سے بھی ہم تک یہ معلومات پہنچی ہے ان سے اندازہ کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان یونیورسٹیوں میں تعلیم کا طریقہ یہی محلمانہ تھا جو اب مغربی ملکوں میں مقبول ہو رہا ہے۔ یہ بات عرب سولیزیشن کے مصنف جوزف ہیل کے مندرجہ ذیل اقتباس سے بخوبی واضح ہوتی ہے۔

"اور ان تقریروں میں جتنی نہیں، جو جہالت کے ساتھ سوچتے ہوں بلکہ سلطنت کے ہر حصے سے مسلمان علماء آتے تھے۔ سامعین میں سے ہر شخص کو اجازت تھی کہ وہ پروفیسر اور لیکچرر سے سوال کرے اور وہ لیکچر

۱۔ Arab Civilization

۲۔ Joseph Hell.

جو جواب دینے اور سائل کو مطمئن کرنے سے قاصر رہتا تھا فوراً ذلیل اور بے اعتبار ہو جاتا تھا۔ ہر استاد کے دن اور گھنٹے مقرر ہوتے تھے۔ دوسری طرف لیکچروں کے لئے وقت کا کوئی تعین نہیں تھا۔ یہ بالکل لیکچر کے اختیار میں تھا کہ وہ کسی مضمون کے لئے لیکچروں کی جو تعداد چاہے مقرر کرے تقریر بالعموم کتابوں پر مبنی ہوتی تھی خواہ وہ کتاب لیکچر ہی کی تصنیف ہو یا کسی دوسرے کی۔ تقریر آہستہ آہستہ کی جاتی تھی اور سامعین اسے لکھتے رہتے تھے۔

سوالات کر کے لیکچر اس کا اطمینان کرتا جاتا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے سننے والے اسے سمجھ رہے ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے چوڑے سے اتر کر سامعین میں آ بیٹھتا تھا اور ان سے مضمون پر گفتگو کرتا تھا۔

سائنس کی تدریس میں جن چہرے مسلم علماء کو خصوصیت سے ممتاز کیا وہ محلینے پراہرار تھا یعنی حقیقی محسن ہیں حکمت کا ذوق۔ سیدیلٹ یہ شہادت دیتا ہے کہ بغداد کے مکتب حکمت سائنس کی ابتداء سے یہ خصوصیت رہی کہ اس میں ذوق حکمت تھا یعنی (۱) وہ محلوں سے نامحلوں کی طرف بڑھتا تھا۔ (۲) وہ کسی ایسی بات کو صحیح سمجھتا ہی نہ تھا جس کی تجربے سے تصدیق نہ ہو جائے یا ان مسلمہ اصولوں سے جو فن حکمت کے استادوں نے تعلیم کئے ہوں یا جن کی انہوں نے تائید کی ہو۔

گیارہویں صدی تک جب سلاطین نے مدرسے قائم کئے، معلم قاضیوں کی حیثیت سے حکومت کی خدمت کر کے اپنی معاش حاصل کرتے تھے یا کسی قسم کی تجارت و دستکاری سے۔ جو مدرسے سلاطین اور شہزادوں

نے قائم کئے ان میں محلوں کو تنخواہیں ملیں۔ مگر حق تصنیف کا خاص انتظام تھا اس کی وجہ سے اساتذہ کو اکثر سخت دشواریوں کا سامنا کرنا تھا۔ کوئی شخص کسی مصنف کی کتاب بغیر اس کی تحریری اجازت کے عوامی تقریر میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ مصنف کے انتقال کے بعد بھی اس کے حق تصنیف کے مالک اس کے ورثہ ہونے سے پہلے اس کی کتاب سے کام لینے کے لئے ورثہ کی اجازت ضروری ہوتی تھی۔ لیکن یہ بات تعلیم کی اشاعت میں مارج نہیں آئی۔ اس سے جدت فکر اور تازہ علمی تحقیق کے لئے دلولہ پیدا ہوا۔

دینیات کی اعلیٰ تعلیم کے ان اداروں میں نصاب تعلیم کی بنیاد فن حدیث پر ہوتی تھی اور حفظ پر خصوصیت سے بڑا زور تھا۔ حافظے کی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ امام غزالی کو تین لاکھ حدیثیں یاد تھیں، امام احمد ابن حنبل کو دس لاکھ اور امام بخاری کا سو ہزاروں میں امتحان لیا گیا، جن میں ایک حدیث کے راویوں کا سلسلہ دوسری حدیث کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔

تعلیم بالخان ایسے نظم کے ساتھ نہیں نہیں ہوتی جیسی مسجدوں میں۔ تمام مسلم شہروں کی مسجدیں اہم تعلیمی مرکز تھیں۔ جب کوئی مسافر کسی نئے شہر میں پہنچتا تو وہ اس کا مل یقین کے ساتھ جامع مسجد کا رخ کرتا تھا کہ وہاں حدیث کا درس ہو رہا ہوگا۔ ان اجتماعات میں صرف مذہبی مضامین پر نہیں بلکہ شعر و شاعری اور زبان پر بھی گفتگو ہوتی تھی۔ مسجدوں کی ان تقریریں میں ہر مسلمان آزادی سے شریک ہو سکتا تھا اور یہ گیارہویں صدی تک اسلام کے اضافی مدرسے رہیں۔

مسجدوں کے حلقوں سے ان کی دوسری نوعیت یاد آئی۔ یہ وہ اجتماعات

تھے جو امرار اور نفاست پسند لوگوں کے گھروں پر مجلس ادب کے نام سے منعقد ہوتے تھے۔ یہ اجتماعات عباسیوں کے ابتدائی دور میں شروع ہوئے۔ ابتدائی دور کے ایسے کئی خلیفہ تھے جن کی موجودگی میں شاعرے، مذہبی مباحتے، اور ادبی جلسے ہوتے تھے۔

کتب خانے

مسجدوں نے خزانہ کتب کی بھی خدمت انجام دیں۔ عطیوں اور وقف کے ذریعے مسجدوں کے کتب خانے دینی کتابوں سے بھر گئے۔ دوسرے کتب خانے امرار اور صاحب دولت لوگوں نے قائم کئے جن میں منطق، فلسفہ، ہیئت اور حکمت کے دوسرے شعبوں پر کتابیں مجتمع کی گئیں۔ یہ نیم عوامی تھے۔ اور علماء اور شہود کے آدیبوں کے لئے نجی کتب خانوں سے بھی فائدہ اٹھانا مشکل نہیں تھا۔

دسویں صدی کے وسط سے قبل موصول بین ایک کتب خانہ تھا جو وہیں کے کسی باشندے نے قائم کیا تھا۔ اس میں طالب علموں کو کاغذ مفت دیا جاتا تھا۔ خیراز میں خاندان بوہرہ کے عبداللہ نے (۸۳ - ۹۷۷) کتب خانہ قائم کیا۔ اس کی کتابیں خانوں میں ترتیب کے ساتھ رکھی گئیں، ان کی فہرست تھی اور باغابطہ علمہ اس کا انتظام کرتا تھا۔ اسی صدی کے اندر پھرے میں بھی کتب خانہ تھا۔ اس کا مالک ان کو وظائف دیتا تھا جو اس میں مطالعہ اور تصنیف و تالیف کرتے تھے۔ اسی وقت سے میں ایک کتب خانہ تھا جس میں اتنی کتابیں تھیں کہ ان کو لادنے کے لئے چار سو اونٹ درکار تھے، اور دس جلدوں میں ان کی فہرست تھی۔ کتب خانوں میں

لوگ سائنس پر گفتگو اور مباحثوں کے لئے بھی جمع ہوتے تھے۔

کتابوں کی دوکانیں

تعلیمی اور تجارتی ایجنسیوں کی حیثیت سے کتابوں کی دوکانیں ادائیل
عہد عباسیہ میں منظر عام پر آئیں۔ یعقوبی کا بیان ہے کہ اس کے زمانے
میں (۸۹۷ء) دار الخلافہ کو یہ فخر حاصل تھا کہ سو سے زیادہ کتب فروش ایک
سرہک پر بیٹھتے تھے۔ کتب فروش خود خطاط ہوتے تھے، کتابیں نقل کرتے
تھے اور ان کی دوکانیں صرف دوکانیں ہی نہیں بلکہ عمل بحث و گفتگو کے مرکز
ہوتی تھیں۔ ندیم جوذراق کے لقب سے بھی مشہور ہے معلوم ہوتا ہے کہ خود
بھی کتب خانے کا مالک تھا یا کتب فروش۔ اسی کی فرست کتب سے اس
عالمانہ اور عظیم تالیف کا پتہ چلا جس کا نام فرست ہے۔ اس میں اس عراقی کا بھی
ذکر ہے جس کے بہت بڑے صندوق میں مخطوطات کا خزانہ تھا۔ یہ چھپے پر معری
کاغذ پر اور چینی کاغذ پر تھیں۔ ان میں سے ہر ایک پر کاتب کا نام اور پانچ سے
چھ پشتوں تک اس کے صاحب علم بزرگوں کے نام درج ہوتے تھے۔

عباسی حکومت میں غیر مسلم

عباسیوں کے برسرِ اقتدار آنے سے ذہنیوں کی حالت پر کوئی برا اثر نہیں پڑا۔
چونکہ عباسی احکام قرآنی پر عامل تھے اس لئے غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ
میں ان کا وہی طرز عمل رہا کہ "لا اکدرہ فی الدین" ابتداء میں اہل کتاب کا
دائرہ اشاد سیخ ہو گیا تھا کہ عیسائی، یہودی، صابی، زرد اشترائی، مانوی، حران
کے صابی اور دوسرے سب کے ساتھ ذہنیوں کا سا برتاؤ تھا۔ دیہات میں اور

اپنے کہتیوں پر یہ ذی اپنے ہی ثقافتی طرز پر رہتے تھے اور اپنی ہی زبانیں بولتے تھے۔
ارامی اور سوری شام اور عراق میں، ایرانی فارس میں اور قبطی مصر میں۔

شہروں میں بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی حیثیت مالی اعتبار سے پیشوں
میں اور منشی گری میں اہم تھی۔ خلیفہ معتصم کی ملازمت میں دو عیسائی تھے جو
باہم حقیقی بھائی تھے۔ ان پر امیر المومنین کو اس قدر اعتماد تھا کہ سیمویا تو
دور حاضر کی اصطلاح میں سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا اور اس وقت تک کوئی
شاہی کاغذ ضابطے میں جائز نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اس پر دوسرے دستخط
اس کے نہ ہوں، اور ابراہیم کے پاس خلیفہ کی ہر رہتی تھی اور بیت المال کا وہ
افسر اعلیٰ تھا حالانکہ کام اور خزانے کی نوعیت کے اعتبار سے اس عہدے پر کوئی
مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ اس ابراہیم سے خلیفہ کو اس قدر محبت تھی کہ اس کی
بیماری میں خلیفہ عبادت کو گیا، اس کی موت پر اس کو بڑا غم ہوا اور اس کی
تجفیز و تکفین کے دن اس کی لاش خلیفہ نے اپنے محل میں سنگائی اور وہیں بڑے
احترام کے ساتھ مسیحی مراسم ادا ہوئے۔

خلیفہ معتصم کے عہد حکومت (۲۸۱ھ - ۲۸۹ھ) انجیر کا گورنر عمر بن یوسف
عیسائی تھا اور خلیفہ نے اس کا تقرر اس بنا پر کیا کہ اگر کوئی لائق عیسائی ملے تو
اس کو بھی بڑا عہدہ دیا جاسکتا ہے۔ خلیفہ الموفق نے جو اپنے بھائی معتصم
کے عہد حکومت میں (۲۸۹ھ - ۲۹۵ھ) ملاً فرمائی کرتا تھا، فوج کا انتظام
ایک عیسائی مسیحی اسرائیل کے سپرد کر دیا اور اس کے بیٹے المعتز د کا کاتب
رئیس تیری، ایک دوسرا عیسائی ملک بن دجید تھا۔ المعتز کے عہد حکومت
(۲۹۵ھ - ۳۰۲ھ) میں ایک عیسائی صاحب دقت فوج تھا۔

ک Saimiyah.

عزالدولہ بودیہ (۹۴۹ھ - ۱۰۸۲ھ) کا وزیر اعظم ناصر ہارون جو جنوبی فارس اور عراق پر حکمران تھا عیسائی تھا۔ عرصہ دراز تک حکومت کے عہدوں پر اور بالخصوص محکمہ مال میں عیسائی اور پارسی رہے۔ مصر میں بہت دیر تک اس قسم کے عہدے بالکل عیسائیوں ہی کے لئے مخصوص رہے۔ طبیعوں کی حیثیت سے عیسائیوں نے بڑی دولت جمع کی اور ان کا بڑا احترام تھا۔ گابریل خلیفہ ہارون الرشید کا ذاتی طبیب تھا اور نسٹوری عیسائی۔ ذاتی جائیداد سے اس کی آمدنی ۸ لاکھ درہم سالانہ تھی اور دو لاکھ ۸۰ ہزار درہم اس کو خلیفہ کے دربار سے تنخواہ ملتی تھی۔ ہارون الرشید ہی کا ایک دوسرا عیسائی طبیب تھا اس کی تنخواہ ۲۲ ہزار درہم سالانہ تھی۔ ساہوکاری، بڑے تجارتی کاروبار، کپڑے کی تجارت، زمینداری، طب کا پیشہ وغیرہ ان میں عیسائی اور یہودی بہت تھے اور بڑے استحکام کے ساتھ چلے ہوئے۔

عیسائیوں کی حکومت کا جیت انگیز پہلو یہ ہے کہ سرکاری ملازمت میں غیر مسلموں کا بڑا غلبہ تھا۔ ان کی تعداد اس قدر وحشت ناک درجے تک پہنچ گئی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلامی مملکت میں مسلمانوں پر ذی حکومت کر رہے ہیں۔

زیادہ تر عی زمینی غیر مسلموں کے قبضے میں رہیں اور ان سے ان پر مناسب خراج لیا جاتا تھا، اگر مسلمان زمینداری حاصل کر لیتے تھے تو یہی خراج دہا کرتے تھے۔ زمین کے محصولات کے معاملے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ حسب سابق غیر مسلموں سے دہ برائے نام ٹیکس بھی لیا جاتا تھا جسے جریدہ کہتے ہیں اور جس کے ذریعے

ان کو فوجی خدمت سے استثنیٰ حاصل ہو جاتا تھا۔ مسلمان فوجی خدمت سے کسی طرح مستثنیٰ نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کو اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑتی تھی جو جزائے کے مقابلے میں بڑا بھاری ٹیکس تھا۔

مگر بعض اوقات ان عیسائیوں کو جو مسلمانوں کے تحت حکومت تھے بیرونی مسیحی طاقتوں کی اس روش سے مصائب میں مبتلا ہونا پڑا کہ وہ مسلمان فرماؤں کے ساتھ اپنے تعلقات میں بدظنیت برتنی تھیں۔ مثالی سی مورس شہنشاہ بازنطین کی مثال اس موقع پر قابل بیان ہے۔ اس نے ہارون الرشید کے ساتھ متوازن بدعہدیاں کیں اس لئے خلیفہ کو عیسائی کے نام سے نفرت ہو گئی تھی۔ مسلم ممالک میں جب کبھی عیسائیوں پر سختیاں ہوئیں اس کا باعث یہی ہوا کہ بیرونی مسیحی طاقتوں یا دوسرے دشمنان اسلام کے اشتعال سے انہوں نے ایسی حرکتیں کیں جن سے ان کی وفاداری مشتبہ ہو گئی۔

اس سب کے باوجود عیسائی حکومت میں عیسائیوں کے ساتھ بڑی رواداری برتی گئی۔ اس کی بہت سی مثال ہیں۔ خلیفہ کی موجودگی میں متحدہ مذہبی مناظرے ہوئے۔ نسٹوری عیسائیوں کے پادری ٹیوٹھی نے خلیفہ ہمدی کے حضور میں مسیحیت کی طرف سے ۸۱۷ء میں جو محذرت نامہ پیش کیا تھا وہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ ال کندی کا وہ رسالہ ہے جس میں مسیحیت اور اسلام کی خوبیوں کے موازنے کی وہ بحث نقل کی گئی ہے جو ۸۱۹ء میں سامکوں کے سامنے ہوئی تھی۔

ن Nicephorus

Timothy. ۷

خلیفہ مامون نے ایک باضابطہ مجلس دولت (کونسل آف اسٹیٹ) قائم کی تھی جس میں سلطنت کے تمام فرقوں کی نیابت تھی۔ اس طرح اس میں مسلمان، یہودی، عیسائی، صابی اور زوراشتری سب تھے۔ عقیدے اور عبادت کی آزادی مسلمانوں کی حکومت میں ہمیشہ غیر مسلموں کو حاصل رہی۔ اگر کبھی اس پالیسی میں فرق آیا تو کسی مقامی گورنر کے ذاتی مزاج کی وجہ سے ایسا ہوا۔

مامون کے زمانے میں غیر مسلموں کو جو آزادی حاصل رہی وہ بڑی فیاضانہ اور مثالی تھی۔ سنا ہے کہ اس کی حکومت میں گیارہ ہزار گرجے اور سینکڑوں سینا گوگ اور مندر تھے۔ بیت المقدس اور انطاکیہ کے پادری عیسائی گرجوں کے سربراہ اعلیٰ تھے۔ پیر ہی آرمک کے بعد جسا رک اور اس کے بعد میٹرن پھر استف اور سب سے نیچے قضیٹس ان سب کو وہ تمام امتیازات اور آزادیاں حاصل رہیں جو خود ان کے ہم مذہب بادشاہوں کے زمانے میں تھیں۔

مامون خود تبلیغ اسلام کی کوششوں میں بڑا پر جوش تھا۔ اس نے سلطنت کے ایسے بعید ترین علاقوں میں کافروں اور مشرکوں کو دعوت اسلام بھیجی جیسے ماوراء النہر اور فرغانہ مگر اس کے ساتھ ہی اپنا مذہب قبول کرنے کے لئے جبر کے اس نے اپنے شاہانہ اختیار کا بے جا استعمال نہیں کیا۔ جب مانوی فرقے کا پیشوا برنان بخت بغداد آیا اور اس نے

۱۰ Pairmarca ۱۱ ۱۲ ۱۳

۱۴ Matran ۱۵ ۱۶ ۱۷

۱۸ ۱۹ ۲۰

مسلمان علماء سے مناظرہ کیا اور اس میں اس کو بالکل سکوت اختیار کرنا پڑا تو خلیفہ نے اس کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ لیکن یزدان سخت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔ امیر المومنین آپ کی نصیحت سنی اور آپ کی باتیں سماعت کیں لیکن آپ ان میں سے ایک ہیں جو لوگوں پر اس کے لئے جبر نہیں کرتے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کریں۔ "خلیفہ اس ناکامی پر خفا نہیں ہوا بلکہ اس کی حفاظت کے لئے سپاہی مقرر کر دے تاکہ ناسمجھ لوگ اس کی توہین و تذلیل نہ کریں۔"

علی طبری کی کتاب الدین والدولہ جو متوکل کی مدد سے دربار میں لکھی گئی اور نیم سرکاری طور پر اسلام کے محاسن کے اظہار اور اس کی حمایت پر مشتمل ہے اس کا لہجہ نہایت معتدل ہے اور اس میں کسی قسم کا جوش اور جذب نہیں ہے، بڑی کثرت سے انجیل کے حوالے ہیں جو بظاہر اس کے سریانی متن کے ابتدائی عربی ترجمے سے لئے گئے ہیں۔ جس وقت النذیم نے الفہرست لکھی ۹۸۸ء تو توریت اور انجیل دونوں کے ایک سے زیادہ متن عربی زبان میں موجود تھے۔ ان میں جو روایات کے اختلافات تھے ان سے مسلمانوں کو دلچسپی پیدا ہوئی اور بہت سے دوسروں کے علاوہ الجہیز نے عیسائیوں کے جواب لکھے۔

عیاسی خلفاء کی مسیحی رعایا میں زیادہ تر شامی کلیسا کے دو فرقے تھے جو بڑے راسخ و عقیدہ سمجھے جاتے تھے۔ ایک یعقوبی اور دوسرا نسطوری نسطوریوں کو بغداد میں سکونت رکھنے کا حق تھا اس امتیاز کے لئے یعقوبیوں نے ہمیشہ کوشش کی مگر وہ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ جہاں پادری کا مرکز تھا اس کے گرد ایروارہم قائم ہو گیا تھا۔ اسی سے بغداد میں عیسائیوں

کا ایک محلہ پیدا ہوا جسے دارالردم کہتے تھے۔ کیتھولکوں کے دائرہ اثر میں
سات بستیاں آباد تھیں جن میں یقرہ، موصل اور نصیبین بھی شامل
تھیں۔ ہر ایک کے ماتحت دو یا تین اسقف تھے جو شخص پیڑی آرک منتخب
ہونا تھا اس کا تقرر خلیفہ کرتا تھا اور یہ اس درجہ سے کہ یہ خلیفہ ہی کا نصب
تھا کہ اس کو سلطنت کے عیسائیوں کا پیشوا تسلیم کرے۔ یعقوبی رجسٹرو
بائبلٹس) جن کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ خلیفہ کے حریف باز لطنیوں کے
ہمدرد ہیں بغداد میں ان کا دیر بھی تھا۔ مگر دار الخلافہ سے دور۔ مجموعی طور
پر مشرقی بغداد میں یعقوبیوں کی چھ دیریں تھیں اور مغربی بغداد میں اس
کے علاوہ

یہودی

زیر حفاظت قوموں میں یہودی بھی تھے اور ان کی حالت عیسائیوں
سے بھی اچھی تھی۔ ۸۳۰ء میں اقدسی نے یہ دیکھا کہ شام میں اکثر قراقرظ
اور ساہوکار یہودی تھے اور حرار اور طیب عیسائی۔ کئی خلفاء کے ماتحت
اور خصوصاً معتز (۹۰۲ - ۸۹۲ء) کی حکومت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک
سے زیادہ یہودی حکومت کے بڑے عہدوں پر مامور تھے۔ خاص بغداد
میں یہودیوں کی خاص بڑی آبادی تھی۔ یہودی پلا کے بنجین سنہ ۱۱۴۹ء
میں اس آبادی (کالونی) کا معائنہ کیا اور یہ دیکھا کہ اس میں ربیوں کے
دس مدرسے تھے اور بیس سائی تو گاگ رعبادنگا ہیں) بابل کے یہودیوں
کے سردار کے اعزاز کا جو حضرت داؤد کی اولاد میں تھا اس نے بڑے رنگین

Synagogues. Benjamin.

الفاظ میں ذکر کیا ہے اور واقعی دربار خلافت بغداد کے ساتھ یہودیوں کی وفاداری اسی کی رہنمائی میں تھی۔ جس طرح کیتھولک کو سلطنت کے تمام عیسائیوں پر کسی حد تک اختیار حاصل تھا ایسا ہی اس کو اپنے تمام ہم مذہبوں پر۔ یہ شہزادہ جس کا خاندان بخت نصر کے زمانے میں فلسطین سے گرفتار ہو کر بابل آیا تھا بڑی شاہانہ شان سے رہتا تھا۔ اس کے مکانات اور باغات تھے اور بڑا رقبہ زیر کاشت تھا۔ جب وہ خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوتا تو کامدار ریشی لباس پہنتا، سر پر سفید عمامہ موتا اور اس میں جواہرات جگمگ کرتے، جلو میں سوار چلتے، ایک نقیب آگے ہوتا جو یہ پکارتا جاتا تھا۔ ہمارے آقا ابن داؤد کے لئے راستہ چھوڑو۔

مگر جنگہائے صلیبی کے زمانے میں دنیائے اسلام و مسیحیت کے درمیان تعلقات اس قدر خراب ہو گئے اور جذبات میں ایسی تلخی پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کی حقیقی فیاضی، رواداری اور کشادہ دل کا اچھی طرح مظاہرہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس مصیبت کے زمانے میں بھی جب دوسری قوموں نے بد سے بدتر کیا اپنے اصول نہیں چھوڑے۔

صلاح الدین کی انسانیت اور انطاکیہ کے فرمانروا کا ظلم جس سے عیسائی بھی نہ بچے قابل دید موازنہ تھا۔ ملکہ کتائبہ کہ بہت سے عیسائی بیت المقدس میں سے نکل کر انطاکیہ چلے گئے۔ صرف یہی نہیں کہ بوہند نے ان کو اپنے ملک میں ٹھہرنے نہیں دیا بلکہ ان کو لوٹ بھی لیا۔ وہ پھر مسلمانوں میں آئے اور مسلمانوں نے ان عیسائیوں کا جرم مقدم کیا۔

بیت المقدس سے جو عیسائی نکل کر گئے ان پر ان کے ہم مذہبوں نے

نے جو مظالم کئے ان کی بعض حیرت انگیز تفصیلات مالی شد نے بیان کی ہیں۔ وہ شام میں آوارہ پھرتے رہے اور کچھ غم سے مر گئے اور کچھ بھوک سے۔ طرابلس نے ان کے لئے اپنے دروازے بند کر دیئے، نابلس ہو کر ایک عورت نے اپنا شیرخوار بچہ سمندر میں پھینک دیا اور ان عیسائیوں کو کوستی رہی جنہوں نے پناہ دینے سے انکار کیا۔ "شکست خوردہ عیسائیوں کے جذبات کا صلاح الدین نے اس قدر پاس کیا کہ وہ اس وقت تک بیت المقدس میں داخل نہیں ہوا جب تک کہ وہ سب نکل نہ گئے وہ صلیبی جنگ کر رہے تھے۔ جنگ سے جو تباہیاں ہوئیں ان کی مرمت اور درستی کی گئی، عیسائیوں نے جو مسجدیں اور اوردار العلوم منہدم کر دیئے تھے وہ از سر نو تعمیر کئے گئے جو مسجدیں اور مدرسے انہدام سے بچ گئے تھے مگر ویران تھے ان میں نماز اور تعلیم جاری ہوئی اور اہل صلیب کے پُر وحشت اور ظالمانہ طرز حکومت کی جگہ شائستہ اور دانشمندانہ انتظام قائم ہوا۔

یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلاح الدین کی شجاعانہ زندگی اور مزاج نے اس دور کے عیسائیوں کے دل مسخر کر لئے تھے۔ بعض نائٹوں کو اس سے اس قدر گہرا تعلق پیدا ہوا کہ وہ عیسائی مذہب ترک کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس سلسلے میں ایک برطانوی ٹیمپلر کی قابل ذکر مثال ہے۔ رابرٹ آف سینٹ ایلیں مشہور تھا۔ ۱۱۸۵ء میں یہ مسلمان ہوا اور صلاح الدین کی پرپوتی سے اس کی شادی ہوئی۔ دو سال بعد صلاح الدین نے فلسطین پر فوج کشی کی اور جنگ ۱۱۸۷ء میں اس نے عیسائی فوج کو شکست فاش دی۔ بیت المقدس کا بادشاہ

Robert of St Albans Templar
Hittler

گوئے گرفتار ہوا۔ جنگ شروع ہونے سے ایک دن قبل اس بادشاہ کے
دس نائٹ جن کے متعلق یہ اعتقاد تھا کہ ان کے قبضے میں شیاطین ہیں اس
کو چھوڑ کر صلاح الدین کے مستقر میں آئے اور مسلمان ہو گئے۔

یقیناً مقامی عیسائی، حامیان صلیبی جنگ کے مقابلے میں مسلمانوں
کی حکومت کو ترجیح دیتے تھے اور جب بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ اور
کامل قبضہ ہو گیا (۱۱۸۷ء) تو معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین کی عیسائی آبادی نے
مسلمانوں کا خیر مقدم کیا۔

مسلمانوں کی حکومت میں مذہبی آزادی کے اسی اطمینان کی وجہ سے
ایشیائے کوچک کے عیسائیوں نے سلجوقیوں سرداروں کی حکومت کا خیر مقدم کیا اور
ان کو اپنا بخت دہندہ سمجھا، جنہوں نے باز نطینوں کی حکومت سے ان کو رہائی
دی۔ مسیحی باز نطینی حکومت ہے ان کو صرف اسی وجہ سے نفرت نہیں تھی
کہ اس کا نظام محصولات سخت ظالمانہ تھا بلکہ یونانی کلیسا دوسرے فرقوں
کے عیسائیوں پر سخت مظالم کرتا تھا۔ ان مظلوم فرقوں میں پالیسٹین اور
آئی کوناک لاسٹس قابل ذکر ہیں۔ مائیکل ہشتم کے زمانے میں اندرون ایشیائے
کوچک کے چھوٹے چھوٹے شہروں کے باشندے اکثر ترکوں کو دعوت دیتے تھے
کہ وہ ان کے شہروں پر قبضہ کر لیں تاکہ وہ باز نطینی سلطنت کے مظالم
سے نجات پائیں اور امیر اور غریب سب ہجرت کر کے ترکی مقبوضات میں
آباد ہوتے تھے۔

Parliaments & Guy.

Iconoclasts.

ہاشم و عفو گزین

ان کی بنیادیں اور ان کی نشوونما

از

ڈاکٹر امیر حسن صدیقی

ڈین فیکلٹی آف آرٹس یونیورسٹی آف کراچی

مترجمہ: سید حسن ریاض

پبلائیڈیشن

نشریات جمعیت الفلاح کراچی

ناشر: ڈاکٹر امیر حسن صدیقی سیکریٹری جمعیت الفلاح کراچی